

मौर्य काल का सचित्र
रामपुरवा के अशोकस्तम्भ पर
चौथी शती ई० पू०

प्रमाण—

विद्वत्सानी एकेडेमी

गुरुआ १, इलाहाबाद

---

५५५ गंगाराम

मूल्य १०)

गुरु—

जगन्नाथ प्रसाद मालवीय
सेंट्रल प्रिंटिंग प्रेस प्रकाश

।

प्रस्तावना

ई के इतिहास में पाटलीपुत्र का बड़ा महत्व है। ईस्वी सदी पहले से छठी सदी ईसवी पश्चात् तक वह भारत की शक्ति का प्रधान केंद्र रहा। एक हजार साल के इस में पाटलीपुत्र को राजधानी बनाकर बहुत से राजवंशों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर शासन किया। यूरोप इतिहास में जो स्थिति रोम की है, वही भारत के इतिहास की है। रोम के समान इस नगरी में भी अनेक राज-किया, अनेक क्रांतियाँ हुईं। अनेक बार विदेशी आक्रमण किये, अनेक बार अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह पाटलीपुत्र की राजनीतिक शक्ति नष्ट नहीं हुई।

अ मगध के प्राचीन जनपद की राजधानी था। यहाँ के राजाओं ने पहले मगध को महाजनपद बनाया, फिर च छोटे-बड़े जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की। उत्तरी भारत में मगध का साम्राज्य इन दस सदियों का बना रहा। दक्षिणी भारत भी बहुत अरसे तक विशाल साम्राज्यों में सम्मिलित रहा। अनेक दिग्विजयीओं ने हिमालय से समुद्र तक सारी पृथिवी पर शासन नीतिक क्षेत्र में ही नहीं; धर्म, भाषा, सम्पत्ता, कला और क्षेत्र में भी इस काल में पाटलीपुत्र भारत का सर्वप्रधान केंद्र के समय में, आचार्य उपगुप्त ने जिस धर्मविजय का, उसने न केवल भारत में, अतिस उत्तरे बाहर भी बहुत मगध के धर्मसाम्राज्य को स्थापित कर दिया।

पुत्र का यह इतिहास बड़े महत्व का है। भारत के प्राचीन

[४]

इतिहास पर बहुत सी पुस्तकें भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में लिखी जा चुकी हैं। अनेक विद्वानों ने भारत का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। पर मगध के शक्तिशाली और वैभवपूर्ण साम्राज्य के उत्थान और पतन का घृण्य रूप से इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया। बाहंद्रथ, शिशुनाक, नन्द, मौर्य, कण्व, शुंग, सातवाहन, गुप्त और पाल वंशों का इतिहास एक दूसरे से घृण्य नहीं है। एक ही मागध साम्राज्य का शासन करने वाले ये विविध वंश हुए। राजवंश बदलते रहे, पर मगध की राजनीतिक शक्ति निरंतर जारी रही। नंदों के पतन से मगध की शक्ति का अंत नहीं हो गया, मौर्यों ने उसी मागध साम्राज्य का शासन किया, जिस पर उनसे पहले नंद राजा शासन करते थे। इन एक हजार वर्षों के इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, और इस ग्रंथ को इसी दृष्टि से लिखा गया है। यह किसी वंशविशेष का इतिहास नहीं है, इसमें मगध के विशाल साम्राज्य के उत्थान और पतन का वृत्तांत क्रमबद्ध रूप से देने का प्रयत्न किया गया है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है।

मैंने जान-बूझ कर इस पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं दिया, न कहीं किसी आधारग्रंथ का संकेत किया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण पाठकों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है, जो ऐतिहासिक खोज की उलझनों में न पड़कर सरल रीति से क्रमबद्ध इतिहास को जानना चाहते हैं। मुझे ज्ञात है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विधिक्रम के मध्य में अनेक मतभेद हैं। सातवाहन, गुप्त, पाल आदि विविध वंशों के राजाओं के शासनकाल के विषय में भी अभी सन ऐतिहासिक एकमत नहीं हुए हैं। पर जो वादनाथ व विविध प्रायः मान्य ममभी जानी हैं, उन्हें ही इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है, और विविध ऐतिहासिकों के मतभेदों की कोई विवेचना न कर उनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है।

चीन इतिहास पर मेरे दो ग्रंथ पहले प्रकाशित हो
 ३० में मेरा "मौर्य साम्राज्य का इतिहास" प्रकाशित
 : बाद १९३४ में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार से
 तवर्ष का इतिहास" में "गौतमकाल का राजनीतिक
 लिखा था। इन दोनों ग्रंथों में मगध के इतिहास का
 भाग आ गया था। यह स्वामाधिक है, कि इस
 जते हुए अपने इन दोनों ग्रंथों का मैं विशदरूप
 ! यही कारण है, कि मगध के बार्हद्रथ, शैशुनाक,
 शों के इतिहास में मेरी इन पहली पुस्तकों की सामग्री
 रूप में फिर से समाविष्ट कर दी गई है। यह कहना
 उस पुस्तक में कोई मौलिकता है। आचार्य चाणक्य
 नुसरण करते हुए मैं यही कह सकता हूँ, कि भारत
 हास के क्षेत्र में जो कार्य पहले के आचार्यों ने
 उस सबको एकत्र कर, उसे सम्मुख रख, यह इतिहास
 है। मुझे आशा है, पाठक इसे पढ़कर मगध के
 स की एक झलकी ले सकेंगे। इस ग्रंथ के प्रकाशक
 डेमी' की इच्छा यह थी, कि इसे 'पटना की कहानी'
 उत किया जाय। इसी लिये मगध साम्राज्य के पतन
 गौरव की इतिभी हो जाने के बाद भारत की इस
 का पटना के रूप से किस प्रकार उद्धार हुआ, इस
 छ प्रकाश डालना आवश्यक था। इसी लिये ग्रंथ
 अध्यायों में मध्य काल और आधुनिक काल के पटना
 भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया गया है।

उमा } . सत्यकेतु बिघालंकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
पहला अध्याय : विषय प्रवेश	१—१४
(१) पाटलीपुत्र नगर	१
(२) पाटलीपुत्रन्दी स्थापना	२
(३) प्राचीन भारत के विविध राज्य	४
(४) मगध का साम्राज्यवाद	१०
(५) मगध का सैन्यशक्ति	१२
दूसरा अध्याय : मगध साम्राज्य का प्रारंभ	१५—२४
(१) मगध में शायी का पहला राज्य	१५
(२) अश्वि दीर्घतमा की कथा	१६
(३) बार्हद्रथ वंश का प्रारंभ	१६
(४) बार्हद्रथ वंश	२०
(५) बार्हद्रथ राजाओं का समय	२०
(६) बार्हद्रथ शासन के विप्लव काल	२०
(७) मगध में फिर राज्यकाल	२२
तीसरा अध्याय : मगध का उत्कर्ष	२५—६५
(१) मोल्लु महाजनपद	२५
(२) भेरिगुप्त विजिसार	४०
(३) अजातशत्रु	४४
(४) राजा उदादिभद्र	५६
(५) शिशुनाग अश्विर्धन	५८
(६) काकवर्ष महानदी	५९
(७) महापद्मनद	६०
(८) यवनों के आक्रमण	६३
चौथा अध्याय : जैन और बौद्ध धर्म	६६—८८
(१) धार्मिक सुधारणा	६६
(२) वर्धमान महाधीर	६८
(३) जैन धर्म की शिक्षाएँ	७२

(४) महात्मा बुद्ध	७७
(५) बौद्ध धर्म की शिक्षायें	८६
(६) बौद्ध सघ	९१
(७) आजीवनक मंत्रदाय	९४
(८) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव	९६
: सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य	१००—१२५
(१) मौर्यगण का कुमार चंद्रगुप्त	१००
(२) सिकंदर के विरुद्ध पञ्जाब में विद्रोह	१०६
(३) मगध साम्राज्य की विजय	११०
(४) सेल्यूकस का आक्रमण	११६
(५) सम्राट् बिंदुसार अभिषेक	१२०
: प्रियदर्शी राजा अशोक	१२६—१७३
(१) अशोक का राज्यारोहण	१२६
(२) राज्यविस्तार	१३०
(३) मगध साम्राज्य की सीमा	१३३
(४) विदेशों के साथ संबंध	१३७
(५) अशोक के शिलालेख	१३८
(६) धर्मविजय का उपक्रम	१४६
(७) धर्मविजय के उपाय	१५०
(८) अशोक और बौद्ध धर्म	१५६
(९) कुमार कुषाण	१६७
(१०) मंत्रिपरिवर्त से विरोध	१७०
: बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार	१७४—१८३
(१) बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा	१७४
(२) लंका में प्रचार	१७६
(३) दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म	१८२
(४) खोतान में कुमार कुस्तन	१८४
(५) सिन्धुत प्रदेशों में प्रचार	१८७

तीसहवीं अध्याय : सम्राट् के शासनवादन की

पुनरावलोकन ३१०—३१०

- (१) शासनवादन का समुदाय ३१०
- (२) मौर्यसम्राट् के शासनवादन ३१०
- (३) सम्राट् के शासनवादन का शासनवादन ३११
- (४) सम्राट् के शासनवादन का शासनवादन ३१२
- (५) सम्राट् के शासनवादन का शासनवादन ३१३
- (६) सम्राट् के शासनवादन का शासनवादन ३१४

चौदहवीं अध्याय : भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१५—३१५

- (१) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१५
- (२) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१५
- (३) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१५
- (४) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१५

पंद्रहवीं अध्याय : भारतीय शासनवादन का शासनवादन

शासनवादन का शासनवादन ३१६

- (१) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१६
- (२) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१६—३१६
- (३) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१६
- (४) भारतीय शासनवादन का शासनवादन ३१६

छत्रहवीं अध्याय : भारतीय शासनवादन का शासनवादन

शासनवादन का शासनवादन ३१७—३१७

- (१) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (२) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (३) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (४) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (५) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (६) शासनवादन का शासनवादन ३१७
- (७) शासनवादन का शासनवादन ३१७

८) वास्तु और मूर्तिकला	४७५
९ : पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट्	४१६—४४७
१) गुप्त वंश का प्रारंभ	४१६
२) सम्राट् समुद्रगुप्त	४१६
३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य	४३१
४) कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य	४३६
५) सम्राट् स्कंदगुप्त	४३८
६) गुप्त साम्राज्य का ह्रास	४४१
७) हूणों के आक्रमण	४४३
१० : विज्ञान, धर्म और साहित्य	४४८—४७०
(१) साहित्य और विज्ञान	४४८
(२) दार्शनिक साहित्य	४५८
(३) धार्मिक दशा	४६३
११ : गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था	४७१—४८०
(१) साम्राज्य का स्वरूप	४७१
(२) केंद्रीय शासन	४७४
(३) प्रांतीय शासन	४७६
(४) राजकीय कर	४८२
(५) अधीनस्थ राज्यों का शासन	४८३
(६) गुप्तकाल के सिक्के	४८३
१२ : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन	४८१—५०६
(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर	४८२
(२) चीनी यात्री फ़ाह्यान	४८४
(३) रहन-सहन और आनंद-प्रमोद	४८८
(४) निर्वाह व्यवस्था	५०१
(५) आर्थिक जीवन	५०३
१३ : गुप्तकाल की कृतियाँ और अभिलेख	५१०—५२६

(१) मूर्तिर्षा	५१०
(२) प्रस्तर-स्तम्भ	५१७
(६) भवन और मन्दिर	५१८
(४) विष्णुकला	५२२
(५) संगीत	५२५

तेईसवाँ अध्याय : भारतीय सभ्यता और धर्म

का विदेशी में विस्तार ५२७—५५६

(१) बृहत्तर भारत	५२७
(२) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत	५३५
(३) हूणों का भारतीय बनना	५४४

चीसवाँ अध्याय : पाटलीपुत्र के वैभव का अंत ५४७—५६७

(१) मौर्यवंश का अन्त्युदय	५४७
(२) गुप्त-वंश के विजुले राजा	५५०
(३) उत्तरी भारत के विविध राज्य	५५२
(४) मागध गुप्त-वंश	५५५
(५) चीनी यात्री ह्युएनत्सांग	५६३

पच्चीसवाँ अध्याय : पाल वंश का शासन ५६८—६०२

(१) अराजकता का काल	५६८
(२) मात्स्य न्याय का अंत और पाल वंश का प्रारंभ	५७७
(३) रामचूत बंशी का प्रादुर्भाव	५७४
(४) पालबंशी राजा धर्मपाल और देवपाल	५७७
(५) राजा विहिरमोज	५८०
(६) पाल वंश के अन्त्य राजा	५८३
(७) मुगलिन आक्रमकों का प्रारंभ	५८९
(८) कन्नौज के महारथार राजा	५९६
(९) पालवंश का अंत	६००

छहवाँ अध्याय : ज्ञान और संस्कृतिका केंद्र मगध ६०३-६३२

(१) नालंदा महाविहार	६०३
(२) विक्रमशिला	६१०
(३) उदयपुर का महाविहार	६१५
(४) बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार	६१७
(५) उत्तर भारत	६२४
(६) बौद्ध धर्म का ह्रास	६२८
(७) उपसंहार	६३१

पाथः सुर्क, अफगान और मुगलों

काशासन ६३३—६६२

(१) लखनौती के खिलजी सरदार	६३३
(२) तुगलकों का शासन	६३६
(३) शकी मुलतानों का शासन	६३६
(४) रोहतास का समुदाय	६४४
(५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनर्स्थापन	६४१
(६) मुगलों का उत्कर्ष	६४४
(७) व्यापार का केंद्र पटना	६६२
(७) मराठों का प्रवेश	६६६

पाथ : ब्रिटिश शासन की स्थापना ६६६—६६७

(१) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर	६६६
(२) बिहार में ब्रिटिश शासन का स्थापना	६७२
(३) पोर दुमिच	६८३
(४) ब्रिटिश शासन का संगठन	६८७
(५) पटना का ह्रास	६६०
(६) सन् ५७ का राजविद्रोह	६६६
(७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत	६६६

पाथः वर्तमान और भविष्य ६६८—७१०

(१) राष्ट्रीय पुनर्स्थापन	७१०
(२) पटना के उत्कर्ष का पुनः प्रारंभ	
(३) पटना का भविष्य	

१—भोर्यकालीन साँह	द्वस पृष्ठ के सामने
२—गुप्तकालीन बुद्ध	पृ० ८० " "
३—अशोकस्वम्भ का सिंह-शिखर	पृ० १२८ " "
४—बालयोगी	पृ० ३०५ " "
५—चामरप्राहिणी	पृ० ३२० " "
६—राजगृह की दीवार के विरोध अवरोध	पृ० ३६८ " "
७—पाटलीपुत्र के अवरोध	पृ० ६०६ " "
८—पाटलीपुत्र के अवरोधों का मानचित्र	पृ० ७८८ " "

प्रकाशकीय वक्तव्य

की प्राचीन सभ्यताओं का संबंध प्रायः प्रसिद्ध नदियों की विशेष नगरों से रहा है, उदाहरणार्थ भिन्न देश की हैं हैं नील नदी की घाटी में विकसित सभ्यता, तथा रोम की सभ्यता का केंद्र इटली का रोम नगर था। इसमें रखते हुए यूरोपीय भाषाओं में प्रचुर ऐतिहासिकत्व लिखा गया है।

एकेडेमी के भूतपूर्व समापति स्वर्गीय राय राजेश्वर एक योजना इसी दृष्टिकोण से भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरों केंद्रस्वरूप विकसित प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारतीय तद्दृष्टि लिखवाने की थी। इस योजना के अंतर्गत सिंधु, यमुना और दिल्ली, काशी तथा पटना नगरों की कथाएँ लिखीं। निर्यव एकेडेमी ने १९४३ में ही किया था। इसे के लिए रायसाहब की प्रेरणा से संयुक्तप्रांतीय कोर्ट ने सूरजपुर रियासत के कोष से रु० हजार रुपये प्रदान किये। निर्यव ने यह निर्णय किया था कि इस रकम से पाँचों कोषों को पारिश्रमिक के रूप में बारह-बारह सौ रुपये भेंट दिये जायेंगे। 'कुँवर महेंद्रप्रताप सिंह स्मारक' के रूप में दिये।

इससे इस योजना के अग्रसर होने में विलंब हुआ। इसकी प्रथम पुस्तक 'पाटलीपुत्र की कथा' को प्रस्तुत कर आशा करते हैं कि इस योजना की अन्य पुस्तकें भी भविष्य में प्रकाशित कर सकेंगे।

प्राक्त साहू तथा सूरजपुर रियासत की सहायता के बिना प्रकट करते हैं।

धीरेंद्र वर्मा
मंत्री तथा बोर्डर,
हिंदुस्तानी एकेडेमी,
संयुक्त प्रांत कलकत्ता

पहला अध्याय

विषय प्रवेश

(१) पाटलीपुत्र नगर

प्राचीन नाम पाटलीपुत्र था । गंगा और सोन पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में । प्राचीन यूरोपीय इतिहास में जो स्थान रोम के इतिहास में पाटलीपुत्र का है । लगभग क—पांचवीं सदी ईसवी पूर्व से छठी सदी क—पाटलीपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का

पाटलीपुत्र के राजाओं ने न केवल भारत में, बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, सब तरफ अपनी शक्ति का विस्तार कर बृहत्तर बना की । पाटलीपुत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने अफ- , नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, जापान, र्ना, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर देशों में , संस्कृति और धर्म का विस्तार किया । हजार के काल में पाटलीपुत्र सम्पूर्ण एशिया का केन्द्र केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी । पाटलीपुत्र े दृष्टि में रखते हुए शायद मानवधर्मशास्त्र के ने अभिमान के साथ कहा था—“इसी देश में ानों और अमणी नेताओं से पृथिवी भरके आचार-विचार की शिक्षा ग्रहण की है ।”

(२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीमद्र था ।

एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात थी । चाँद और चाँदनी छिटक रही थी । गर्मी का मौसम था । मगध के राजा अजातशत्रु अपने महल की छत पर गये और दरबारियों के साथ उस अनुपम दृश्य का आनन्द लेने लगे । अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—“कैसी सुहावनी रात है । मौसम बहुत है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है, सब और चाँदनी छाई हुई है । इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया जाय ?”

राज-दरबार की एक ओर ने उत्तर में कहा—“इस रात को खुद मौज उड़ानी चाहिये । खूब आनन्द मंगल मनाना चाहिये ।”

एक अन्य ओर ने कहा—“देसी रात का आनन्द उठाने के लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये ।”

पर कुमार उदायीमद्र ने कहा—“इस अनुपम रात की स्मृति में किसी नवीन राज्य पर आक्रमण करना चाहिये ।”

उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते । पर कुमार उदायीमद्र के हृदय में वशपन में हो जो उमंगें और आकांक्षायें थी, उनका इससे हमें भली-भाँति ज्ञान हो जाता है ।

यही उदायीमद्र पाटलीपुत्र का संस्थापक था । इसी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीग्राम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारम्भ किया ।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीग्राम एक छोटा सा कसबा था । उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी । राजगृह

२
 ३ हुए महात्मा बुद्ध ने पाटलीग्राम में विग्राम
 नौ राजा अजातशत्रु पाटलीग्राम की किला-
 १। मगध का प्रधान आमात्य वत्सकार इस
 १। अजातशत्रु ने वहा एक चेत्य का भी
 १। उदायोभद्र के पाटलीग्राम को राजधानी
 इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था।
 इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर
 , और वसे अपनी राजधानी बनाया। इस
 टनीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक हेम-
 कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की
 दर लाल फूलों वाला पाटलीद्रुम विद्यमान था।
 मका नाम पाटलीपुत्र पड़ा, और उस वृक्ष के
 कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। (एविरा-
 ६०)

१। के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति का
 १। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध वज्जि-
 , जिसमें अनेक शक्तिशाली गणराज्य सम्मि-
 अजातशत्रु वज्जिसभ को जीत कर अपनी
 के लिये प्रयत्नशील था। इसीलिये आमात्य
 के तट पर स्थित पाटलीग्राम की किलाबन्दी
 अजातशत्रु वज्जियों को जीत कर अपनी
 में सफल हुए। मगध का साम्राज्य गंगा के
 : की उपत्यका तक विस्तृत हो गया। अतः
 १ उदायोभद्र का पाटलीग्राम को मगध की
 १। सर्वथा स्वाभाविक और समुचित था।
 १। तिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। नये जीते
 १। सन वहाँ से सुगमता के साथ नहीं हो सकता

(२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था ।

एक बार की रात है, पूर्णिमा की रात थी । चारों ओर चांदनी छिड़क रही थी । गर्मी का मौसम था । मगध के राजा अजातशत्रु अपने महल की छत पर गये और दरबारियों के साथ उस अनुपम दृश्य का आनन्द लेने लगे । अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—“कैसी सुहावनी रात है । प्रीति शत्रु है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है, सब ओर चांदनी छाई हुई है । इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया जाय ?”

राज-दरबार की एक स्त्री ने उत्तर में कहा—“इस रात का सुवर्ण मौज बढ़ानी चाहिये । नृत्य आनन्द मंगल मनाना चाहिये ।”

एक अन्य स्त्री ने कहा—“ऐसी रात का आनन्द उठाने के लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये ।”

पर कुमार उदायीभद्र ने कहा—“इस अनुपम रात की स्मृति में किसी नवीन राज्य पर आक्रमण करना चाहिये ।”

उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते । पर कुमार उदायीभद्र के हृदय में बचपन से ही जो उमंगें और आकांक्षायें थीं, उनका इससे हमें भली-भाँति ज्ञान हो जाता है ।

वही उदायीभद्र पाटलीपुत्र का संस्थापक था । इसी ने गंगा और सोन नदियों के समम पर बसे हुए पाटलीग्राम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का आरम्भ किया ।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीग्राम एक छोटा सा नगर था । उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी ।

में कुशीनगर जाते हुए महान्ना बुद्ध ने पाटलीग्राम में विग्राम किया था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटलीग्राम की किलाबन्दी कर रहा था। मगध का प्रधान आमात्य वस्सकार इस कार्य में सफल था। अजातशत्रु ने वहाँ एक केन्द का भी निर्माण कराया था। उदायीमद्र के पाटलीग्राम को राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर उदायीमद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर का निर्माण किया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की गई, वहाँ एक सुन्दर खान फलों वाला पाटली वृक्ष विद्यमान था। उसी के कारण उसका नाम पाटलीपुत्र पड़ा, और उस वृक्ष के सुन्दर फलों के कारण ही यह कुसुमपुर भी कहलाया। (स्थविरा-वज्रि चरित पृ० १६०)

उन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध वज्रि-संघ विद्यमान था, जिसमें अनेक शक्तिशाली गणराज्य सम्मिलित थे। राजा अजातशत्रु वज्रि-संघ को जीत कर अपनी अधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशील था। इसीलिये आमात्य वस्सकार ने गंगा के तट पर स्थित पाटलीग्राम की किलाबन्दी की थी। राजा अजातशत्रु वज्रि-संघों को जीत कर अपनी अधीनता में लाने में सफल हुए। मगध का साम्राज्य गंगा के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति तक विस्तृत हो गया। अतः अजातशत्रु के बाद उदायीमद्र का पाटलीग्राम को मगध की राजधानी बनाना सर्वथा स्वाभाविक और समुचित था। राजगृह की भौगोलिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। नये जीते हुए प्रदेशों का शासन वहाँ से सुगमता के साथ नहीं हो सकता

(२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभट्ट था ।

एक रात की बात है, पूर्णिमा की रात थी । जहाँ चौर चाँदनी दिङ्कर रही थी । गरमों का मौसम था । मगध के राजा अजातशत्रु अपने मदन की छत्र पर दम्ये चौर दरबारियों के साथ उस अनुपम हरव का आनन्द लेने लगे । अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा — “कैसी सुहावनी रात है । मौसम चतु है, पूर्ण चन्द्रमा निरन्तर दृष्ट है, मधु चौर चाँदनी दाईं दुई है । इस रात का किस प्रकार मधुपयोग किया जाय ?”

राज-दरबार की एक स्त्री ने उत्तर में कहा — “इस रात को गुरु मौज बनानी चाहिये । गुरु आनन्द संगम मनाना चाहिये ।”

एक अन्य स्त्री ने कहा — “ऐसी रात का आनन्द उठाने के लिये पहले मारे राजगृह को मजाना चाहिये ।”

पर कुमार उदायीभट्ट ने कहा — “इस अनुपम रात की मूर्ति में किसी नवीन राज्य पर आक्रमण करना चाहिये ।”

उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते । पर कुमार उदायीभट्ट के हरव में बचपन से ही जो जमे चौर आकांक्षायें थी, उनका इससे हमें भली-भाँति ज्ञान हो जाता है ।

यही उदायीभट्ट पाटलीपुत्र का संस्थापक था । इसी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीग्राम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलीपुत्र के ‘गौरवपूर्ण’ इतिहास का प्रारम्भ किया ।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीग्राम एक छोटा सा कसबा था । उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी । राजगृह

जैसे कुशीनगर जाते हुए मगध का पुत्र ने पाटलीपुत्र में विजय किया था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटलीपुत्र की कितनी बर्फी करता रहा था। मगध का प्रधान आचार्य परमेश्वर इस कार्य में सफल था। अजातशत्रु ने वहाँ एक केंद्र का भी निर्माण कराया था। उदायीभद्र के पाटलीपुत्र का राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर उदायीभद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर का निर्माण किया, और वैसे अपने राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन भिक्षु हेमचन्द्र ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की गई, वहाँ एक सुन्दर झील बनी पाटली पुत्र विद्यमान था। उसी के कारण उसका नाम पाटलीपुत्र पड़ा, और उस पृष्ठ के सुन्दर कर्मों के कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। (रघुविरा-चरि चरित पृ० १६०)

उन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में तब समय प्रसिद्ध वज्रि-संघ विद्यमान था, जिसमें अपने-अपने शक्तिशाली गणराज्य सम्मिलित थे। राजा अजातशत्रु वज्रिसंघ को जीत कर अपनी अधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशील था। इसीलिये आचार्य परमेश्वर ने गंगा के तट पर स्थित पाटलीपुत्र की कितनी बर्फी की थी। राजा अजातशत्रु वज्रियों को जीत कर अपनी अधीनता में लाने में सफल हुए। मगध का साम्राज्य गंगा के उत्तर में विस्तार की अवस्था तक विस्तृत होगया। अतः अजातशत्रु के बाद उदायीभद्र का पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बनाना सर्वथा स्वाभाविक और अनुचित था। राजपूत की भौगोलिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। नये जीते हुए प्रदेशों का शासन वहाँ से मगध के माथ नहीं हो सकता

(२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था ।

एक बार की बात है, पुलिमा की राज थी । जारों और चाँदनी छिटक रही थी । गरमों का मौसम था । मगध के राजा अजातशत्रु अपने मदन की छत्र पर गये और दरबारियों के साथ उस अनुपम हरव का आनन्द लेने लगे । अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—“कैसी सुहावनी रात है । प्रीति शत्रु है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है, सब लोग चाँदनी छाई हुई है । इस रात का किस प्रकार मनुष्योत्त किया जाय ?”

राज-दरबार की एक स्त्री ने उत्तर में कहा—“इस रात का मुख मौन बहानी चाहिये । मृत आनन्द मंगल मनाना चाहिये ।”

एक अन्य स्त्री ने कहा—“कैसी रात का आनन्द उठाने के लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये ।”

पर कुमार उदायीभद्र ने कहा—“इस अनुपम रात की स्मृति में किसी नर्व न राग्य पर आक्रमण करना चाहिये ।”

उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते । पर कुमार उदायीभद्र के हृदय में बचपन से ही जो जर्मन और आर्क्षायें थी, उनका इससे हमें मर्ला-भरति ज्ञान हो जाता है ।

यही उदायीभद्र पाटलीपुत्र का संस्थापक था । इसी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीग्राम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारम्भ किया ।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीग्राम एक छोटा सा क़सबा था । उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी । राजगृह

हीनार जाते हुए महात्मा बुद्ध ने पाटलीग्राम में विप्राम था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटलीग्राम की किला-करा रहा था। मगध का प्रधान आमात्य चत्सकार इस में सल्लान था। अजातशत्रु ने यहाँ एक वैज्य का भी ण कराया था। उदायीमद्र के पाटलीग्राम को राजधानी ने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। उदायीमद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर निर्माण किया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक हेम-द ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की, वहाँ एक सुन्दर झील फूलों वाला पाटली वृक्ष विद्यमान था। के कारण इसका नाम पाटलीपुत्र पड़ा, और उस वृक्ष के दर फलों के कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। (स्थविरा-धरित ५० १६०)

उन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति का शार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध वज्जि-प विद्यमान था, जिसमें अनेक शक्तिशाली गणराज्य सम्मि-त थे। राजा अजातशत्रु वज्जिसंघ को जीत कर अपनी चीनता में लाने के निचे प्रयत्नशील था। इसीनिचे आमात्य चत्सकार ने गंगा के तट पर स्थित पाटलीग्राम की किलाबन्दी में भी राजा अजातशत्रु वज्जियों को जीत कर अपनी चीनता में लाने में सफल हुए। मगध का साम्राज्य गंगा के तट में दिमाकव की व्यवस्था तक विस्तृत हो गया। अतः अजातशत्रु के बाद उदायीमद्र का पाटलीग्राम को मगध की राजधानी बनाना सर्वथा स्वाभाविक और समुचित था। उज्जैन की भौतिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। मगध की ऐसी भौतिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। मगध की ऐसी भौतिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। मगध की ऐसी भौतिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी।

था। कदापी के समय में पाटलीपुत्र की समृद्धि और विधि-निरन्तर बढ़ती गई, और धीरे धीरे वह भारत का सर्वप्रधान नगर बन गया।

(३) प्राचीन भारत के विविध राज्य

भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे-बड़े राज्य थे। आर्य जाति बहुत से छोटे-छोटे भागों में बँटी हुई थी, जिन्हें 'जन' कहते थे। जन को हम कबोन्ना या ट्राइब समझ सकते हैं। विविध 'जन' विविध प्रदेशों में बस गये थे और इन प्रदेशों को 'जनपद' कहने लगे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन का निवास था। जनपदों के नाम जनों के नाम से ही पड़े थे। कुह, पांचाल, वत्स, शूरसेन, अंग, यौधेय, मद्र आदि आर्यों के विविध जनों के नाम थे। जब ये जन विविध प्रदेशों में बस गये, तो उन प्रदेशों व जनपदों का नाम भी उन जनों के नाम पर कुह, पांचाल, वत्स आदि हो गया।

इन विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासनप्रणालियों का विकास हुआ था। जब तक जन किसी एक प्रदेश में नहीं बसे थे, उसकी शासनप्रणाली प्रायः एक जैसी थी। जन एक बड़े परिवार के समान थे, जिस प्रकार एक परिवार का शासन, परिवार का सबसे बृद्ध व्यक्ति, पिता या पितामह करता है, उसी प्रकार जन का शासन भी एक 'बृद्ध', या 'मुख्य' द्वारा होता था, चाहे इस शासक या राजा की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती हो या किसी परम्परागत रिवाज द्वारा। यह राजा जन का नेता सम्झा जाता था, और इसकी स्थिति परिवार के प्रमुख के सदृश ही मानी जाती थी। वह जन की सम्मति को महत्व देता था, और समिति में एकत्रित 'जन' जो राय देते थे, उसे स्वीकार करता था।

पर जब 'जन' किसी प्रदेश में बस कर 'जनपद' बनने लगे, तो यह स्वाभाविक था, कि उनमें अन्य लोग भी शामिल हों। आर्यों के विस्तार से पूर्व भारत में अन्य जातियों का निवास था। आर्यों ने इन जातियों को परास्त कर अपने अधीन किया। अनेक जनपदों में ये आर्य-मिश्र जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में निवास करती थीं। योड़े से आर्यजन बहुसंख्यक आर्य-मिश्र जातियों पर शासन करते थे। राज्य आर्यों का था, आर्य-मिश्र लोगों की शासन में कोई आवाज नहीं थी। कहीं आर्य-मिश्र लोगों की संख्या अधिक थी, कहीं कम। कहीं कहीं उनको संस्था अभाव भी था। प्रत्येक जनपद की परिस्थिति भिन्न थी। यही कारण है, कि विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासन-प्रणालियों का विकास प्रारम्भ हुआ।

आर्य लोग पश्चिम की तरफ से भारत में आगे बढ़े थे। 'ज्यों-ज्यों वे पूर्व की तरफ बढ़ते गये आर्य-मिश्र जातियों से उनका सम्पर्क भी बढ़ता गया। यही कारण है कि पूर्व के जनपदों में आर्य-मिश्र निवासियों की संख्या पश्चिम के जनपदों की अपेक्षा बहुत अधिक थी।

भारत के इन प्राचीन जनपदों की शासन-प्रणालियाँ मुख्यतया दो प्रकार की थी, गणतन्त्र और राजतन्त्र। 'गण' इन राज्यों को कहते थे, जिनमें वंशक्रम से आया हुआ कोई राजा नहीं होता था, 'जन' अपना शासन स्वयं करता था। आर्य परिवारों के मुखिया गणसभा में एकत्र होकर अपने शासन का विधान करते थे। राजतन्त्र राज्यों में वंशक्रम से आये हुए राजा शासन करते थे। समय-समय पर जनपदों की शासन-प्रणाली में परिवर्तन होते रहते थे। महाभारत के समय में कुछ देश में राजतन्त्र था। बाद में वही गणतन्त्र हो गया। विदेह, पांचाल, अन्ध्र आदि में भी यही हुआ। यह परिवर्तन इन राज्यों में

प्रकार हुआ, इसका दुताग्न उज्ज्वल नहीं होता । पर प्रायः न साक्षिण में कोई काई ऐसे निर्दोष मिलने दें, जिनमें इस परिवर्तन पर प्रकाश पड़ता है । ऐसे कुछ निर्दोषों का यहाँ जल्द से जल्द हम उपयोगी समझते हैं ।

मिथिला का विदेह राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है । इसके राजा 'जनक' कहलाते थे । रामायण की सीता विदेह-राज जनक की ही कन्या थी । इन जनक राजाओं को अष्टात्म विद्या का बड़ा शौक था । बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेहराज जनक की परिषद् में अष्टात्मविद्या सम्बन्धी विचारों का उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया गया है । विदेह के ये राजा परमोक्त और अचरम की चिन्ता में इतने लीन हो गये थे, कि राज्य कार्य की उन्हें जरा भी परवाह नहीं रह गई थी । महाभारत के शान्ति-पर्व (अध्याय ५६) में कथा आती है, कि राजा जनक इतने निर्दोष और विमुक्त हो गये थे कि मोक्ष उन्हें नजर आ जाने लगा था । इसी कारण वे कहा करते थे—'जब मेरे पास कोई धन न हो, सभी मेरे पास अनन्त धन होगा । मिथिला यदि आग द्वारा भस्म भी हो जाय, तो भी मेरा क्या घिनवता है ?'

जिस राजा के ये विचार हों, वह पारसीक दृष्टिसे चाहे कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो, पर अपने राज्यकार्य को वह कभी सफलता पूर्वक नहीं चला सकता । जनक की पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया । उन्होंने यहाँ तक कहा कि, तुम उस प्रतिज्ञा का याद करो, जो तुमने रात्र्याभिषेक के समय पर की थी । उन्होंने कहा—'तुम्हारी प्रतिज्ञा और थी । पर तुम्हारे कार्य दूसरी तरह के हैं ।' आगे चल कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, कि, 'आज राज्यप्री की उपेक्षा कर तुम्हारी दशा एक दुत्ते के समान है । तुम्हारी माता आज पुत्र-विहीन है, और तुम्हारी पत्नी आज पति-विहीन है ।'

पर इन सभ का जनक पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आई। इसीलिये महाभारतकार ने कहा है—‘इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्त्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर वह भी मूर्खता के जाल में फँस गया था।’

संसार के इतिहास में कितने राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार कर व भोग-विलास में फँस कर अपने राजधर्म की उपेक्षा की। पर भारतीय इतिहास का यह उदाहरण शायद अद्वितीय है, जब कि एक राजा ने अध्यात्म में विलीन होकर अपने राजधर्म को मुला दिया। मिथिला अगर अग्नि द्वारा भस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या बिगड़ता है। यह मनोवृत्ति एक बीतराग योगी के लिये चाहे कितनी ही प्रशंसनीय क्यों न हो, पर एक राजा के लिये इसे कदापि समा नहीं किया जा सकता। एक राजा के लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन सम्राट नीरो की थी, जो कि रोम में आग लग जाने पर स्वयं बाँसुरी बजाता हुआ उस दरय का आनन्द लेता हुआ सुश हो रहा था।

मालूम नहीं, कि जनक द्वारा राजधर्म की इतनी उपेक्षा करने पर प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया या नहीं। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार विदेह का राजा कराल बड़ा कामी था, और एक कुमारी के साथ बलात्कार करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला। सम्भवतः, जनक कराल विदेह का अन्तिम राजा था, और उसकी हत्या के बाद ही वहाँ राजतन्त्र का अन्त होकर गणतन्त्र की स्थापना हो गई।

कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जिनका प्रजा पर अत्याचार करने, अत्यन्त नोम करने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से विनाश हो गया। दारदक्य नाम के भोज राजा का विनाश

प्रायः कम्पा पर स्वाकाश करने के कारण हुआ। ऐन राजा न लोभ के पर्याप्त होकर भागे वगैरे पर बहुत उपाश कर लगाये। सौधर के राजा अजयिन्दु ने भी इसी गलत नीति का अनुसरण कर अपना विनाश किया। परिणाम यह हुआ, कि ऐन और अजयिन्दु दोनों नष्ट हो गये। इसी प्रकार के अन्य अनेक राजाओं का उन्नेत्य कर आचार्य शान्सीपुत्र ने निश्चा है—“ये और अन्य बहुत से राजा काम, कोप, लोभ, रोह, मद और हर्ष—इन छ शयुओं के बलामृत होने के कारण अपने बन्धु बान्धवों और राज्य के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत अम्बरीश, नाभाग आदि अनेक राजा जिनेन्द्रिय होने के कारण देर तक वृद्धि पर आसन करते रहे।”

कौटिलीय अर्थशास्त्र के इस मंदम में वह राज्यकामिनी का सूत्र-रूप में निर्देश मिलता है, जिनसे भारत के अनेक प्राचीन जनपदों में शासन करने वाले राजपुरुषों का अन्त हुआ और गणतन्त्र शासनो का प्रारम्भ हुआ।

भारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो चाहे गणतन्त्र हो, प्रायः छोटे-छोटे राज्य होते थे। प्राचीन ग्रीस और इटली के नगर-राज्यों (City states) के समान इनका विस्तार प्रायः कुछ सौ वर्ग मीलों से अधिक नहीं होता था। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पाण्डवों का पक्ष लेकर जो राजा कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में एकत्र हुए थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। राजा रामचन्द्र जब बनवास के लिये आयोध्या से चले, तो बाँझा सा सफर करने के बाद होवे कोशल देश की सीमा से बाहर हो गये थे।

इन राज्यों में प्रायः एक पुर (नगर) और शेष जनपद होते थे। राज्य के सब अग्रणी लोग, व्यापारी, शिल्पी और कर्मकर

रहे रहते थे। जनपद में मुख्यतया कृषकों का निवास होता था। अनेक जनपदों में जहाँ आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिक थी, सेती का काम दास लोग करते थे। पुर और जानपद। इसी भेद के कारण आगे चल कर 'पौर' और 'जानपद'। आर्यों का विकास हुआ। इन गणराज्यों का सामन पौर जान-दारा ही होता था।

इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में भी बहुत से सम्राट्। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने चक्रवर्ती साम्राज्यों की पना की। दूर-दूर तक दिग्विजय कर अनेक प्रतापी राजाओं पराजित कर दत्त किये। एतरेय ब्राह्मण में लिखा है, कि राजा भरत सम्पूर्ण पृथिवी का विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार या। इस देश का भारत नाम भी राजा भरत के नाम से हा। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से चक्रवर्ती राजों का उल्लेख मिलता है, जो सदा विरवविजय में तत्पर रहे थे।

पर भारत के ये प्राचीन सम्राट् दिग्विजय करते हुए पराजित राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे। वे उनसे केवल अधीनता प्रकृत करा के ही संतुष्ट हो जाते थे। परात निर्धन राजा विजयी शक्तिशाली सम्राट् के अधीन रहना मान कर, उमे ले व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अरवमेव-यज्ञ सम्मिलित होते थे। राजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय कर जब असुय-यज्ञ किया, तो उसमें मैकड़ों राजा सम्मिलित हुए थे। स प्रकार एक आतुरन्त सम्राट् के रहते हुए भी विविध जनपदों राज्यों की स्वतन्त्रता कायम रहती थी। सम्राट् जहाँ निवेन था, ये अधीन राजा कर देना बन्द कर देते थे, और पुननया स्वतन्त्र होजाते थे। फिर कोई अन्य महाबाकाशी राजा मैदान में

आता था और शिविजय कर फिर से बजवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न करता था ।

४-मगध का साम्राज्यवाद

भारत के इन विविध जनपदों में से एक मगध था । बिहार प्रान्त के जो प्रदेश आजकल पटना और गया जिलों में सम्मिलित हैं, उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था । इसी मगध की पुगनों राजधानी राजगृह थी, और बाद में उदायीभट्ट ने पाटलीपुत्र (पटना) को इसी की राजधानी नियत किया था । मगध के इस आर्य जनपद में आर्य-विश्व निवासियों की संख्या बहुत अधिक थी, और यही कारण है, कि बहुत पुराने काल से इस मगध में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था । मगध के राजा अपने राज्यों को पराजित कर उनमें अधीनता स्वीकार करा के ही भंतुष्ट नहीं हो जाते थे, वे उनका मूलोच्छेद करके, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे ।

एनाय साहस में एक सदर्भ आता है, जिसमें प्राचीन काल के विविध राज्यों में प्रचलित विविध शासनप्रणालियों का निर्देश किया गया है । इसके अनुसार पश्चिमी (पश्चिम) देश में जो गुराष्ट्र (गुजरात), कच्छ (काठियावाड़) और सौवीर (सिन्ध) आदि देश थे, उनके शासन का 'मराज्य' कहते थे, और वहाँ के शासक 'स्वराट्' कहलाते थे । उड़ीची (उत्तर) विशामें, हिमालय के परे उत्तरकुरु, उत्तर मद्र आदि जो जनपद थे, उनमें 'वैराज्य' शासनप्रणाली थी । ये राज्य 'विराट्' या राजा से विहीन होते थे । दक्षिण दिशा में सत्यत (यादव) लोगों में 'भोज्य' प्रणाली का शासन था, उन जनपदों के शासक को 'भोज' कहते थे । इसी प्रकार कुछ अन्य जनपदों के शासन का उल्लेख करके एनरेक

हम में लिखा है, कि माग्य (पुत्र) दिगा के देशों में जो राजा थे 'मघाट' कहाते हैं, उनका साम्राज्य के लिये 'मघाट' के रूप ही अभिनेके होता है । माग्य जनपदों में मगध और बलिष्ठ पुत्र थे ।

बहुत्र माथीन काव से हम मगध में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति । विकास हो रहा था । ऐनसेव साम्राज्य की इस बात की पुष्टि तैदास द्वारा भी होती है । महाभारत के समय में मगध का जो अगमगन्ध था । हमने पारो तत्काल विविधत्व करते अपने साम्राज्य का बड़ा विचार दिया । पूर्व में अंग बंग बलिष्ठ और पुरब की अतिरिक्त अगमगन्ध में अपने अधीन कर लिया । बलिय में काट्ट देश के राजा बज और चेदि के राजा गुरुवा बगले अधीनरथ थे और पारसे मित्रता का सम्बन्ध मने थे । अगमगन्ध में अनेक तालमन्त्राओं का भी आश्रय मने । हम मगध सबसे अधिक शक्तिशाली एक सम्बन्ध वृद्धि को का था । दृष्टा इसी गण के प्रभाव थे । अपने साम्राज्य का समार करने हुए अगमगन्ध में सम्बन्ध वृद्धि को के साथ पर गणवन्ध दिया । करने परम वसे मगधना मही हुए । बाल्य बदेक बार हमने करने के बार अंग व बट मगध दृष्टा को उबक वृद्धि को कोअवना अमली अगमगन्ध होत कर दारिका म गमक वमना बदा । अगमगन्ध द्वारा अमली अगले कर दार सम्बन्ध वृद्धि को अंग दारिका अगले को विवना हुए थे ।

... अंगों का आरम्भ वृद्धि में बड़ा अगमगन्ध है । अगमगन्ध को अगमगन्ध करने के लिए अगले दृष्टा के कारण अगमगन्ध वृद्धि में अगमगन्ध अगले को । अगमगन्ध को अगले वगले अगमगन्ध । अगले हुए अगमगन्ध को अगले वगले अगमगन्ध । अगमगन्ध अगमगन्ध अगले के अगले वगले अगमगन्ध को थे

वाद में बहुत मिश्र था। जगताम्य पराजित राजाओं को अपने-
खदेर करने का यत्न बताया था। इसी कारण महाभारत में लिखा
है, कि जगन् कागणार में बहुत से राजा देव से जोत खाते थे
उनकी बर्तन देने की मैफारी कर रहा था।

मगध के राज्य भी बहुत से राजाओं ने इसी वशा के
माघाज्यशत्रु का अनुसरण किया। बिम्बिसार, अजातशत्रु,
नदायामित्र, नागनाभक और महापद्मनभ के नाम इस वर्ग-
में उल्लेखनीय हैं। इसीमें महापद्मनभ के 'एकराट्' 'एकराट्'
'अतिवन् 'और' सर्वधनात्मक' आदि नावियों में निर्दिष्ट
रिखा गया है।

मगध के इन्हीं राजाओं ने धीरे-धीरे भारत के अन्य
सब, राजतन्त्र व गणतन्त्र—जनपदों को पराजित कर सम्पूर्ण देश
में अपना एकव्यय, 'अनुन्वयितनामिन' स्थापित कर
रिखा। पाटलीपुत्र इसी विरान्ति मगध साम्राज्य की राजधानी
था।

(५) मगध की सैन्यशक्ति

आर्य लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैले थे। उनके
मान समय के पञ्चाश व समुक्तवान्त में उनके जो जनपद स्थिति
हुए, उनके निवासी मुख्यतया आर्य लोग ही थे। पर पूर्व के
राज्यों में 'आर्य-मिश्र' लोगों की संख्या अधिक थी। इनमें
अनेक से आर्य वर्मन्वज विजयगीत में जो नाम उल्लेख करते हैं।

..... होता
..... उतनी
जहाँ होती थी, जितनी कि भारती की हुई सेनाओं की शक्ति।
उनकी सेनाओं में भी आर्यवर्ष के अतिरिक्त 'युत' (बेतन वर
इकट्ठे किये हुए वा मर्धनरी) सैनिकों की प्रचुरता रहती थी।

। इसी व अथशास्त्र में निम्नलिखित प्रकार की सेनाओं का है—

१) मोन- वह जो राजा व शासक आयेवग की अपनी ही के लोगों की सेना हो । इसमें युद्ध आर्य सैनिक ही लेते होते थे ।

२) भूत-वेतन के लिये भरती हुए लोगों की सेना । क्योंकि व अन्य पर्वी जनपदों में आर्य भिन्न जातियों के निवासी अधिक थे, अतः उन्हें वेतन देकर बड़ी संख्या में सेना में रखा जा सकता था । मगध की सेना में भूत सैनिकों रती काने की जो सुविधा थी, वह कुप, पांचाम, कोराम ।, आरट्ट अदि पश्चिम के जनपदों में नहीं थी ।

३) जेण्डि--माघोन काल में त्रिम प्रकार शिल्पियों व गरी की जेण्डियाँ (Guilds) थीं वसी प्रकार सैनिकों की भी थे जेण्डियाँ एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन थे, जिनके अपने न व अपने परम्परागत नियम होने थे । आर्यों ने जिन आर्य-जातियों को ज्ञात कर अपने अधीन रिया था, उनमें बहुत ग बड़े बीर होने थे । इन बीर लोगों में से 'दुनों' का पेशा सैनिक का था । इन्होंने अपनी स्वतन्त्र सैनिक जेण्डियाँ गठ-कायी थीं, और राजा लोग अपनी साम्राज्य सम्बन्धी राजकार्यों की पूर्ण करने के लिए इन सैनिक जेण्डियों का प्रति उपयोग कर सकते थे । वेतन, उपहार व अन्य सों द्वारा इन सैनिक जेण्डियों के पेशेवर सैनिक समूह के रों की महाबला के विषे सरा स्या रहते थे ।

(४) मित्र-जो पड़ोसी राजा अपने मित्र हो, उनकी सेना 'मित्रत्व' करने थे । चेरिराज शिशुनाभ मगध मगध साम्रा का मित्र था । वह जलामन्ध का इवान देवार्थि भी । चेरि की भेषा मगध की महाबला के विषे सरा स्या री थी । इस प्रकार की भेषा की मित्र- --- ३

दूसरा अध्याय

मगध साम्राज्य का प्रारम्भ

(१) मगध में आर्यों का पहला राज्य

आर्यों की अनेकों शाखायें और अनेक वंश थे। उनका जार भारत में धीरे-धीरे हुआ था। आर्यवंशों में सब से पुराना वंश और ऐन हैं। इन दोनों वंश-वृक्षों में अनेक शाखायें : उपशाखायें फूटती गईं, और धीरे-धीरे माने उत्तरी भारत आर्यों के विविध वंश राज्य करने लगे।

ऐनवंश का संस्थापक राजा पुरुरवा था। उसकी राजधानी ऐन के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी। ऐनवंश ने बड़ी शक्ति की और दूर-दूर के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। ऐनवंश में आगे चलकर तितिलु हुआ। उसने पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वर्तमान बिहार प्रान्त में सब से पुराना ऐनवंशी आर्य राज्य तितिलु द्वारा ही स्थापित हुआ था। ऐनवंशी आर्यों के प्रवेश से पूर्व बिहार में सौर्य्युन्न जाति का राज्य था। आर्यों से परास्त हो कर ये लोग सुदूर पूरब में गंगा की तरफ चले गये। राजा तितिलु ने सौर्य्युम्नों को परास्त कर आर्य्य राज्य की नींव डाली, और उसके वंशज देर तक इस राज्य करते रहे।

इसी समय कान्यकुब्ज में ऐनवंशी आर्य राजा कुशा राज्य करता था। उसका छोटा लड़का अमूर्तरयस था। उसके पिता का नाम गय था। गय अमूर्तरयस एक प्रबल प्रतापी और राजा हुआ है। प्राचीन भारत में जो वीर पुरुष किसी

राज्य की स्थापना कर एक नये राजधरा का प्रारम्भ करने थे, उन्हें बसाकर कहा जाना था। गण आभूतैरयम ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मौरय कहा जाता था, और जो आगे चल कर मगध कहलाया, परती पटन एक आर्य राज्य की स्थापना की, और एक नये धरा का प्रारम्भ किया। वर्तमान सत्रय की गया नगरी का व्यापक सम्भवतः यही गण आभूतैरयम था, जिसे राजधानी बना कर इसने मगध का पहले पहल शासन किया था। गण आभूतैरयम की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है।

प्रतीत होता है, कि मगध में आर्यों का यह प्रथम राज्य देर तक टिक नहीं सका। धर्मौरय उस समय में एक विशाल जंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियाँ निवास करती थीं। राक्षस जातियों के जोर के कारण आर्य लोग वहाँ देर तक नहीं रह सके। रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों को नष्ट करने के लिये अयोध्या के राजा राम की सहायता प्राप्त की थी, वे इसी धर्मौरय में बसती थीं।

(२) ऋषि दीर्घतमा की कथा

भारत की प्राचीन अनुश्रुति में ऋषि दीर्घतमा की कथा बड़े महत्व की है। मगध और पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में आर्यों के प्रवेश पर उससे अच्छा प्रकाश पड़ता है। हम इस कथा को संक्षेप में यहाँ उद्धृत करते हैं।

प्राचीन समय में दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति और शिशु थे। शिशु की पत्नी का नाम ममता था। शिशु और ममता के एक पुत्र हुआ, जो जन्म से ही अन्ध था। इस लिये उसका नाम दीर्घतमा रखा गया। ऊपर ऋषि बृहस्पति के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारद्वाज था। अन्ध दीर्घतमा

अपने बचेरे भाई मारदाज के आश्रम में रहता था। वहाँ उसने अपनी मामी के साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ, कि कुछ आश्रम-वासियों ने शुचि दीर्घतमा को बंधि कर, चेड़े पर झाल गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते-बहते शुचि दीर्घतमा आनन राजा बलि के राज्य में जा पहुँचे। राजा बलि उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब एक वृद्ध व अन्धे शुचि को नदी में बहते हुए देखा, तो उसका उद्धार किया, और बड़े आदर के साथ उसे अपने राजमहल में ले गये।

राजा बलि के कोई सन्तान नहीं थी। उस समय आर्यों में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। राजा बलि की पत्नी मुदेष्णा ने शुचि दीर्घतमा के साथ नियोग करके पाँच पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम अंग, बंग, कलिंग, पुण्ड्र और सुम्ह थे। इन पाँचों ने अङ्ग बंग, आदि पाँच पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये पाँचों बराबर राजा हुए। इन्हें इतिहास में 'बालेय क्षत्र' और 'बालेय ब्राह्मण' के नाम से कहा गया है। ये पाँचो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों थे। इनकी माता क्षत्रिय व पिता ब्राह्मण शुचि थे, इसीलिये इन्हें ये नाम दिये गये हैं। कतिपय पुराणों के अनुसार अंग, बंग आदि पाँच कुमार रानी मुदेष्णा के पुत्र न होकर उसकी शूद्र दासी के पुत्र थे। राजा बलि की आज्ञा से जब रानी मुदेष्णा शुचि दीर्घतमा के पास गई, तो उसे बूढ़ा, अन्धा व विकलांग देखकर डर गई और उसने अपनी जगह पर अपनी दासी को शुचि के पास भेज दिया।

शुचि दीर्घतमा ने एक अन्य शूद्र स्त्री औरीनरी से विवाह भी किया और उससे काशीवान आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ।

(३) बार्हद्रथ वंश का प्रारम्भ

प्राचीन काल में हस्तिनापुर में पौरव वंश का राज्य था । इस वंश में कुरु नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ । कुरुक्षेत्र की स्थापना इसी ने की और इसके वंशज आगे चलकर पौरव कहलेंगे ।

कुरु के वंश में आगे चल कर राजा वसु हुआ । वसु बड़ा प्रतापी और वंशुकर राजा था । उसने चेदि देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसीलिये वह चैथोपारधर (चैथ + उपरिधर = चैथों के ऊपर चलने वाला) की उपाधि में विभूषित हुआ । उसने पूर्व में चेदि से भी आगे बढ़कर मगध तक के प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया । उसकी राजधानी शुक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित शुक्तिमती नगरी थी ।

वसु के पाँच पुत्रों के थे—वृहद्रथ, प्रत्यमह कुरु, यदु और माकेस्य । वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसे उसने पाँच भागों में विभक्त कर उनका शासन करने के लिये अपने पाँचों पुत्रों को नियुक्त किया । मगध का शासक वृहद्रथ को नियुक्त किया गया । काशी और अंग के बीच के जंगल-प्रधान (धर्मारण्य) प्रदेश का नाम मगध था । वहीं पर पहले नय आभूतर्हस ने कार्य-राज्य की नींव डाली थी । अंग में पहला स्थायी कार्य-राज्य वसु ने स्थापित किया, और और, उसका पहला शासक वृहद्रथ हुआ । वसु की मृत्यु के बाद उसके पाँचों लड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो गये और इनसे पाँच प्रमुख राजवंशों का प्रारम्भ हुआ । वसु बड़ा प्रतापी राजा था । मत्स्य-देश से मगध तक सारा मध्य-भारत उसके अधीन था । इसीलिये उसे चक्रवर्ती सम्राट् कहा जाता था ।

यमु के बाद मगध में गृहद्वय ने स्वतन्त्र राजवंश की स्थापना की। यह बाह्द्वय वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बाह्द्वय राजाओं की राजधानी गिरिमित्र थी। पाटलीपुत्र का राजगृह की स्थापना से पूर्व अनेक सदियों तक मगध की राजधानी गिरिमित्र रही। राजगृह की स्थापना गिरिमित्र के समीप ही बाद में हुई। वस्तुतः गिरिमित्र के मरहट्टों पर ही राजगृह का निर्माण हुआ था। गिरिमित्र के 'संस्थापक और सम्राट्' यमु और उसका पुत्र गृहद्वय ही थे।

(४) बाह्द्वय वंश

इस वंश के राजा निम्नलिखित थे—गृहद्वय, कुराम, क्षत्र, पुत्रवान, सत्यहित, सुधन्वा, ऊने, सम्भव, जरामग्न, सहदेव, सोमाधि और पुनभवा।

महामारत के युद्ध के समय मगध का बाह्द्वय-वंशी राजा सहदेव था और महामारत के युद्ध-काल में ही सोमाधि मगध के सिंहासन पर आरोहण हो गया था। पुराणों के आधार पर बाह्द्वय वंश के राजाओं की जो सूची ऊपर दी गई है, सम्भवतः वह पूर्ण नहीं है। महामारत में मगध के एक राजा दीर्घ का उल्लेख आता है, जिसे हस्तिनापुर के राजा पाण्डु ने परास्त किया था। इस प्रसंग में महामारत में लिखा है—'गृध्री को विजय करने की इच्छा से राजा पाण्डु भीष्म आदि युद्धों, धृतराष्ट्र और कुरुओं के अन्य भ्रष्ट जनों को प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर, मद्राक्षरणा युक्त आशीर्वाद का भक्षण करता हुआ हाथी-पादों और रथों से भरी हुई बड़ी भारी सेना के साथ विजय के लिए चला। ... उन्होंने हस्त तथा अहङ्कार से गर्वित मगधराज दीर्घ को उसकी राजधानी राज-

गृह में ही मार डाला। राजगृह से बहुत सा कोप और विविध प्रकार के वाहन पाण्डु के हाथ लगे।

इससे प्रतीत होना है, कि पाण्डु के समय में मगध का राजा दीर्घ था। बाह्द्रथ-वशी जरासन्ध कौरवराज दुर्योधन व पारदव राजं सुधिष्ठिर का समकालीन था। राजा दीर्घ पाण्डु का समकालीन था। इसलिये वह जरासन्ध से कुछ समय पूर्व मगध का राजा था। उसे हम उज्ज और सम्भव के बाद जरासन्ध से पहले रख सकते हैं।

यद्यपि मगधराज दीर्घ पाण्डु में ही परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। महाभारत में ही लिखा है कि, “दीर्घ ने बहुत से राजाओं को हानि पहुँचाई हुई थी, बहुत से महोप उससे नुकसान उठाये हुये थे और इसी लिये उसे अपने बल का बहुत घमड़ था।”

दीर्घ के बाद मगध की राजगद्दी पर जरामन्थ आसीन हुआ। महाभारत के अनुसार जरामन्थ ने ‘सब क्षत्रिय राजवशों की राज्य-प्री का अन्त कर, सर्वत्र अपने तेज से आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वह सबका स्वामी था। सारा ससार उसके ‘एकवश’ में था और सर्वत्र उसका साम्राज्य था।

चेदि का राजा शिशुगन्ध जरामन्थ की अधीनता स्वीकार करता था और मागध-साम्राज्य के प्रधान सेनापति-पद पर नियुक्त था। कारूप देरा का राजा वक्र उमका शिष्य सा बना हुआ था। वक्र बड़ा प्रतापी राजा था और माया-युद्ध में बड़ा प्रवीण था। ऐसे ही, करम का राजमेषवाहन, जिसकी ख्याति एक दिव्य-मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, जरामन्थ के अधीन हो गया था। प्रगज्जोतिष का राजा मगदध, जिसके अधीन

तीसरा अध्याय

मगध का उन्नयन

(१) सोलह महाजनपद

राजा विम्बिसार और उसके पाद मगध की बहुत दृढ़। धीरे-धीरे वह उत्तरी भारत की सब से बड़ी राजन शक्ति बन गया। मगध के इस उदरूपे को भली-भाँति के निर्ये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य । . . . राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जनपद' कहते थे। धीरे-धीरे कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने समीपवर्ती जनपदों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में जगह-जगह पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख आता है। प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध के समय में सोलह जनपद बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख हो गये थे, और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। इस काल के इतिहास को स्पष्ट करने के लिये इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है। ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे :—

(१) अग—यह मगध के ठीक पूर्व में था । मगध और अग के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से पृथक् करती थी। अग को राजधानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में चम्पा को भारत

सिरा अध्याय

मगध का उत्कर्ष

(१) सोनह महाजनपद

राजा विम्बिसार और उसके बाद मगध की बहुत उन्नति हुई। धीरे-धीरे वह उत्तरी भारत की मग से बड़ी राजनातिक शक्ति बन गया। मगध के इस उत्कर्ष को भली-भाँति समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य विविध राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जनपद' कहते थे। धीरे-धीरे कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने समीपवर्ती जनपदों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर रिया और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में लगद-लगद पर सोनह महाजनपदों का उल्लेख आता है। प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध के समय में सोनह जनपद बहुत महत्त्वपूर्ण व प्रमुख हो गए थे, और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। इस काल के इतिहास का स्पष्ट करने के लिये इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है। ये सोनह महाजनपद निम्नलिखित थे —

(१) अंग—यह मगध के ठीक पूर्व में था। मगध और अंग के बीच में बम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से दूर करती थी। अंग की राजधानी का नाम भी बम्पा था। बौद्ध काल में बम्पा का भारत

तीसरा अध्याय

मगध का उत्कर्ष

(१) सोनह महाजनपद

राजा विम्बिसार और उसके बाद मगध की बहुत उन्नति धीरे-धीरे वह उत्तरा भारत की सब से बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। मगध के इस उत्कर्ष को भली-भांति समझने लिये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य विविधों में पर प्रकाश डालें। हम पहले निम्न चुके हैं कि प्राचीन काल में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जनपद' कहते थे। धीरे-धीरे कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली होने लगे। इन समीपवर्ती जनपदों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर आ और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में जगह-जगह पर सोनह महाजनपदों का जिक्र आता है। प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध के समय सोनह जनपद बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख हो गये थे, और इसे महाजनपद कहा जाना था। इस काल के इतिहास को पढ़ करने के लिये इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक। ये सोनह महाजनपद निम्नलिखित थे :—

(१) अंग—यह मगध के ठीक पूर्व में था। मगध और अंग के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों राजपदों को एक दूसरे से पृथक् करती थी। अंग की राजधानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में चम्पा को भारत

के माथे बंद है, जहाँ से वह निकल जाता था। देव की देव
नगर राजगृह, माथनी, माथनी, माथनी के राजधानी में
भारत पूर्वीय देशों में वहाँ पर वहाँ पर। भारतनी
की मला के जल धारा द्वारा वहाँ से देशों की वहाँ से
गुप्त भूमि (वहाँ की नामधान) कावा माका जाने में।
अंत की मला के निरंतर मला यहाँ पर वहाँ पर। मला की
मुद्र के समय में अंत मला के अंत की वहाँ पर।

(१) मला—इसकी राजधानी निम्न का राजगृह थी।
बादामीय की गुप्त के वहाँ का अंत होने पर, मुद्र के समय
में अंत की मला के समय के राजधानी में।

(२) काशी—इसकी राजधानी काशी (बनारस) थी।
जानक कथाओं में गुप्त का राजा दे, कि वह काशी में
घोड़ काल में भारत की सबसे बड़ी नदी थी। वह मला के
इसका विचार कर दे योजना था।

(४) कोशल—इसकी राजधानी धारवाह थी। वह
(रावनी) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल देश
दूसरी प्रसिद्ध नगर साधन (अयोध्या) थी। कोशल
के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में मदानोरा (गुप्तक)
नदी, उत्तर में नेपाल की पर्वतमाला और दक्षिण में स्वर्णिका
नदी थी। आधुनिक समय का अवधि प्रान्त प्रायः वही है, जो
प्राचीन समय में कोशल था। इसमें पंद्रहवाँ वहाँ के अंत
राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में अविच्छिन्न
रूप से दी गई है। मद्रासा मुद्र के समय में कोशल की राज-
धानी पर राजा विरदक (विशुद्ध) विराजमान थे।

(५) वृजि या वज्जि—यह एक संप्रदाय का नाम था, जिसमें
महा, गुरुराज सम्मिलित थे। इन आठ गणों में विरेद,

लिच्छवि और हातुकगण सबसे मुख्य हैं। सारे वज्जि-संघ की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय के बिहार प्रान्त में गंगा से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरीबिहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। वज्जि-संघ की स्थिति वहीं पर थी। वज्जि-संघ में सम्मिलित आठों गण पृथक्-पृथक् जन-पद थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। हातुकगण की राजधानी कुशवाम थी। जैनधर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का प्रादुर्भाव वहीं पर हुआ था। लिच्छवि गण की राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली सम्पूर्ण वज्जि-संघ की भी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह वज्जि-संघ अत्यन्त शक्ति-शाली और समृद्ध था। महारत्ना बुद्ध ने अनेक जगह इसे आदर्श के रूप में उपस्थित किया है।

(६) मल्ल—यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमें दो गण सम्मिलित थे—कुशीनागर के मल्ल और वाका के मल्ल। यह संघ वज्जि-संघ के ठीक पश्चिम में था। प्राजक्य का गोरखपुर जिन्ना जहाँ है, वहाँ ही प्राचीन कुल में मल्ल महाजनपद की स्थिति थी।

(७) वत्स—इसकी राजधानी कोशम्बी थी। इस नगरी के पश्चिम इलाहाबाद जिले में यमुना के किनारे कोमन गाँव में उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध-काल में वत्स बहुत ही शक्तिशाली था। वहाँ का राजा उदयन अपने मनम का सबसे प्रतापी व प्रसिद्ध राजा हुआ है। संस्कृत-साहित्य कृतकी कथाओं से परि-पूर्ण है।

(८) चेदि—दर्शनानुसार समय का सुन्दरगढ़ प्राचीन चेदि राज्य को सूचित करता है। इसकी राजधानी हुलिमती नगरी थी, जो हुलिमती (केन) नदी के तट पर स्थित थी।

(९) पंचाल—यह देशकुल कोर का जहाँ दक्षिण में लखनऊ के जल में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों में विभक्त था। उत्तर-पंचाल व दक्षिण-पंचाल। तत्कालीन समय का ग्रेजुएट जल पंचाल को तथा कोर का जल कोर के धितो दक्षिण पंचाल को सूचित करने हे। उत्तर-पंचाल की राजधानी अहिमदपुर कोर दक्षिण-पंचाल की राजधानी बाम्बिन्द थी।

(१०) कुश—इस महाजनपद की राजधानी कुशुमा थी। यह नगर काशी के समीप कुशुमा के जल में स्थित था। दक्षिणकुश, कुशपुर कोर देशों के प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे।

(११) मगध—इसकी राजधानी विशाख नगर का प्रदेश थी, जो वर्तमान समय की जहपुर विधानन में स्थित है। मगध महाजनपद कुशुमा के दक्षिण में तथा कुश के दक्षिण में स्थित था।

(१२) शूरसेन—इसकी राजधानी मगध थी। महाभारत के समय में यह प्रसिद्ध अन्धक वृद्धि, गण का केन्द्र था। बौद्ध साहित्य में शूरसेन के राजा अवन्तिपुर का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का सम्राज्ञीन था।

(१३) अश्मक—यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पोतनि थी।

(१४) अवन्ति—यदि के दक्षिण-गोदावरी में, जहाँ अब मालवा का प्रदेश है, प्राचीन समय में अवन्ति का महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। बौद्धकाल में यह राज्य बहुत शक्तिशाली था। महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति का राजा चरक प्रद्योत था, जो वत्सराज उदयन को जीत कर

के रूप में काशी का जो प्रदेश दहेज में लिया गया था, उस पर अथ कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पति के विवाह में रानी कोशलदेवी का स्वागंदास हो चुका था। अतः प्रसेनजित् चाहता था कि काशी जनपद का वह प्रदेश पितृवर्ती अजातशत्रु के पास न रहने पावे। इसी प्रश्न पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

अजातशत्रु नवयुवक था और बड़ा महत्वाकांक्षी व उद्दंष्ट्र थीर था। दूसरा और प्रसेनजित् युद्ध हो चुका था। पहले अनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होता रही। प्रसेनजित् अपनी पराजयों से बहुत चिन्तित था। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, पौद्ध भिक्षुओं से इस समस्या का हल पूछना चाहिये। राजा ने कुछ लोगों को भिक्षुओं की बातें सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्षु आपस में मगध और कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दूत इनकी बातों का ध्यान से सुनने लगे। बातें चलते हुए उन भिक्षुओं में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटव्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दूतोंने यह बात प्रसेनजित् तक पहुँचा दी। उसने सहो किया। एक बार फिर सेना एकत्र की गई। सेना को शकटव्यूह की पद्धति से संगठित किया गया। इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। वह केवल परास्त ही नहीं हुआ, अपितु प्रसेनजित् के हाथ में कैद भी हो गया।

यद्यपि अन्त में प्रसेनजित् अजातशत्रु को परास्त करने में सफल हुआ, पर मगध की राजा का उसे भली भाँति परिचान था। उसने यही उचित समझा कि अजातशत्रु के साथ

सन्धि कर ली जावे और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या वजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जावे। जिस प्रकार कोशल देवी के विजिसार के साथ विवाह के समय कारी का वह एक लाख वार्षिक आमदनी का प्रदेश वहेज में 'ग्रहानुमन मूल्य' के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे ही अब फिर वजिरा के विवाह में वही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार कारी का वह प्रदेश मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोशल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातशत्रु ने गंगा के उत्तर में विद्यमान वज्रिसंघ पर आक्रमण करने का विचार किया। वज्रिसंघ बड़ा शक्तिशाली जनपद था,^१ जिसमें आठ गण सम्मिलित थे। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मगध और वज्रि जनपदों के इस युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित था। वज्रि और मगध के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्दरगाह था, जो एक भौल लम्बा था। आधा बन्दरगाह वज्रियों के अधिकार में था और आधा मगध के। इस बन्दरगाह के समीप ही एक पर्वत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य स्वनिज पदार्थों की एक खान थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार समझा जा था। पर दो वर्षों से केवल वज्रि लोग इस खान का उपयोग करते थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। अजातशत्रु इसे सहन नहीं कर सका और हमने युद्ध द्वारा वज्रियों को परास्त करने का निश्चय किया। वज्रियों पर आक्रमण करने का मूल कारण तो मगध की साम्राज्य-लिप्ता ही थी।

वज्रि जनपदन्धो किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना आधार बनाया, इसका वृत्तान्त बड़ा मनोरंजक व उपयोगी है। इस

के रूप में कारी का जो प्रवेश दहोज में किया गया था, उस पर अथ कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पति के विवांग मराने कोशलदेवी का स्वाभाविक हो चुका था। अतः प्रसेनजित् चाहता था कि कारी जनपद का यह प्रदेश पितृवार्ता अजातशत्रु के पास न रहने पावे। इसी प्रश्न पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

अजातशत्रु नवयुवक था और यदा महत्त्वाकांक्षी व उद्दंड थीर था। दूसरा और प्रसेनजित् वृद्ध हो चुका था। पहले अनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होती रही। प्रसेनजित् अपनी पराजयों से परत चिन्तित था। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, पौट्ट भिक्षुओं से इस समस्या का हल पूछना चाहिये। राजा ने युद्ध नागा को भिक्षुओं को जाने सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्षु आरम्भ में मगध और कारान के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दूत इनकी बातों का ध्यान से सुनने लगे। याने चलते हुए उन भिक्षुओं में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटव्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दूतोंने यह बात प्रसेनजित् तक पहुँचा दी। उसने यह किया। एक बार फिर सेना पराज की गई। सेना की शकटव्यूह की पद्धति से मगधित किया गया। इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। यह केवल परास्त ही नहीं हुआ, अर्थात् प्रसेनजित् के दाय में कैद भी हो गया।

वर्तार ज्ञान में प्रसेनजित् अजातशत्रु को परास्त करने में समर्थ हुआ, पर स्वयं की गारु का उने भरो भानि परिज्ञान हो गया था। उने दरी उचित समझ कि अजातशत्रु के साथ

सन्धि कर ली जावे और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या वज्रिा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जावे। जिस प्रकार कोशल देवी के विधिसार के साथ विवाह के समय काशी का वह एक लाख वार्षिक आमदनी का प्रदेश दहेज में 'नहानचुन मूल्य' के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे ही अब फिर वज्रिा के विवाह में वही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार काशी का वह प्रदेश मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोशल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातशत्रु ने गंगा के उत्तर में विद्यमान वज्जिसभ पर आक्रमण करने का विचार किया। वज्जिसभ बड़ा शक्तिशाली जनपद था, जिसके आठ गण सम्मिलित थे। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मगध और वज्जि जनपदों के इस युद्ध का तान्कालिक कारण निम्नलिखित था। वज्जि और मगध के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्दरगाह था, जो एक भील लम्बा था। आधा बन्दरगाह वज्जियों के अधिकार में था और आधा मगध के। इस बन्दरगाह के समीप ही एक पर्वत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य रुनिज पदार्थों की एक खान थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार समान था। पर दोनों से केवल वज्जि लोग इस खान का उपयोग कर रहे थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। अजातशत्रु इसे सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा वज्जियों को परास्त करने का निश्चय किया। वज्जियों पर आक्रमण करने का मूल कारण तो मगध की साम्राज्य-लप्ता ही थी।

वज्जि जनपदों को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृत्तान्त बड़ा मनोरंजक व उपयोगी है। हम

के स्वर में काशी का जो प्रदेश दहेज में दिया गया था, उस पर अथ कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पति के वियोग में रानी कोशलदेवी का स्वर्गवास हो चुका था। अतः प्रसेनजित् चाहता था कि काशी जनपद का वह प्रदेश पितृवर्ती अजातशत्रु के पास न रहने पावे। इस प्रश्न पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

अजातशत्रु नवयुवक था और बड़ा महत्त्वाकांक्षी व उद्विग्न भी था। दूसरा ओर प्रसेनजित् वृद्ध हो चुका था। पहले अनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होती रही। प्रसेनजित् अपनी पराजयों से बहुत चिन्तित था। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, बौद्ध भिक्षुओं से इस समस्या का हल पूछना चाहिये। राजा ने बुद्ध लोगों की भिक्षुओं की बातें सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्षु आपस में मगध और कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दूत इनकी बातों का ध्यान से सुनने लगे। बातें चलते हुए उन भिक्षुओं में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटव्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दूतोंने यह बात प्रसेनजित् तक पहुँचा दी। उसने यहो किया। एक बार फिर सेना रथों की गई। सेना को शकटव्यूह की पद्धति से संगठित किया गया। इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। वह केवल परास्त ही नहीं हुआ, अनितु प्रसेनजित् के हाथ में कैद भी हो गया।

यद्यपि अन्त में प्रसेनजित् अजातशत्रु को परास्त करने में सफल हुआ, पर मगध की शक्ति का उसे भलो-भाति परिचान हो गया था। उसने यही उचित समझा कि अजातशत्रु के साथ

सन्धि कर ली जाने और इस सन्धि का स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या बज्रिग का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जाये। जिस प्रकार कोराल देवी के विधिसार के साथ विवाह के समय कारी का वह एक लाख पारिविक आमदनी का प्रदेरा रहेज में 'नहानपुत्र मूक्य' के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे ही अब फिर बज्रिग के विवाह में वही प्रदेरा उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार कारी का वह प्रदेरा मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोराल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातशत्रु ने गंगा के उत्तर में विद्यमान वज्रिसंघ पर आक्रमण करने का विचार किया। वज्रिसंघ बड़ा शक्तिशाली जनपद था, जिसमें भाड़ गण सम्मिलित थे। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मगध और वज्रि जनपदों के इस युद्ध का सांख्यिक कारण निर्मूलिप्रिया था। वज्रि और मगध के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्दरगाह था, जो एक भोल लम्बा था। आधा बन्दरगाह वज्रियों के अधिकार में था और आधा मगध के। इस बन्दरगाह के समीप ही एक पर्वत था, जिसके आंचल में यदुमूक्य स्वनिज पदार्थों की एक खान थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार समझा जाता था। पर दो वर्षों से केवल वज्रि लोग इस खान का उपयोग कर रहे थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। अजातशत्रु इसे सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा वज्रियों को परास्त करने का निश्चय किया। वज्रियों पर आक्रमण करने का मूल कारण तो मगध की साम्राज्य-लिप्ता ही थी।

वज्रि जनपदों को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृत्तान्त बड़ा मनोरंजक व उपयोगी है। हम

पाटलीपुत्र की कथा

हापरिनिर्वाणं मुक्त के आधार पर इस वृत्तान्त का दर्हो उन्ले
रते हैं :—

‘ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट
पर्वत पर विहार करते थे ।

उस समय राजा मगध वैदेहीपुत्र अजातशत्रु बज्जि पर
चढ़ाई करना चाहता था । वह ऐसा कहता था—मैं इन वैभव-
शाली महानुभाव बज्जियों को उन्निद्धन करूँगा, बज्जियों का
वेनाश करूँगा, उन पर आक्रमण दारूँगा ।

तब अजातशत्रु ने मगध के महामन्त्री वपकार ब्राह्मण को
कहा—‘आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे
बुचन से भगवान के पैरों में सिरसे वन्दना करो । आरोग्य, अल्प
स्वातन्त्र्य, लघु उत्थान, मुख विहार पूछो और यह कहो—‘भगवान् !
राजा अजातशत्रु बज्जियों पर चढ़ाई करना चाहता है । वह ऐसा
कहता है, मैं इन बज्जियों को उन्निद्धन करूँगा’ । भगवान तुम्हें जैसा
उत्तर दें, उसे समझ कर मुझे कहो । तथागत अवधार्य बात
नहीं कह सकते ।

‘अच्छा’ कह कर ब्राह्मण वपकार बहुत अच्छे यान पर आरुढ़
हो राजगृह से निकला और गृध्रकूट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ
गया । जाकर भगवान के साथ समादन कर एक ओर बैठा और
एक ओर बैठ कर राजा अजातशत्रु का मदेश भगवान को
सुना दिया ।

उस समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पीछे रखे होकर
भगवान को पर्य भेले रहे थे । तब आयुष्मान आनन्द को आम-
न्त्रित कर भगवान ने कहा—

‘आनन्द ! क्या तूने सुना है, बज्जि लोग परावर सभा में
मैंने जाने हैं ?’

‘हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।’

‘आनन्द ! जब तक वज्जि एक साथ एकत्र होकर यहुना अपनी सभायेँ करते रहेंगे, तब तक आनन्द ! वज्जियों की वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।’

‘क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि वज्जि लोग एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं और एक ही राजकीय कार्य की देखभाल करते हैं ?’

‘हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।’

‘आनन्द ! जब तक वज्जि लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक ही उत्थान करते रहेंगे, और एक ही राजकीय कार्य की देखभाल करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।’

‘क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि वज्जि लोग, जो अपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करते, जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करते; और पुराने समय से वज्जियों में जो नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते हैं ?’

‘हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।’

‘आनन्द ! जब तक वज्जि लोग जो अपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो पुराने समय से वज्जियों में नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।’

‘क्या आनन्द ! तूने सुना है, वज्जियों के वृद्ध (महत्त्वक) नेता हैं, उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बड़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते हैं ?’

‘हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।’

‘आनन्द ! जब तक वज्रियों में वृद्ध (महत्त्वक) नेता रहें, उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।’

तब भगवान ने ब्राह्मण वर्णकार को सम्बोधन करके कहा—
‘ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशाली के सारदन्द चैत्य में विहार करता था । वहाँ मैंने वज्रियों को ये सात अपरिहारणीय धर्म कहे थे—
जब तक, ब्राह्मण ! ये सात अपरिहारणीय धर्म वज्रियों में रहेंगे, इन सात अपरिहारणीय धर्मों में वज्रि लोग दिखाई पड़ेंगे, तब तक ब्राह्मण ! वज्रियों की वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।’

ऐसा कहने पर ब्राह्मण वर्णकार भगवान से बोला—हे गौतम ! एक भी अपरिहारणीय धर्म से वज्रियों की वृद्धि ही समझनी होगी, सात अपरिहारणीय धर्मों की तो बात ही क्या ? हे गौतम ! राजा अजातशत्रु को उपलाय (रिश्वत) या आपस में फूट डलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं । हे गौतम ! अब हम जाते हैं । हमें बहुत काम करने हैं ।

तब मगध का महामात्य ब्राह्मण वर्णकार भगवान को अभि-
नन्दन कर, अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला आया ।
• हमसे आगे का वृत्तान्त अट्ठकथा में इस प्रकार लिखा गया है—

वर्णकार ब्राह्मण राजा अजातशत्रु के पास गया । राजा ने उससे पूछा,—‘आचार्य ! भगवान ने क्या कहा ?’ उसने उत्तर दिया,
‘ब्राह्मण ! गौतम के कथनानुसार तो वज्रियों को किसी प्रकार भी पराजित नहीं किया जा सकता ।’ (रिश्वत) और

धीरे-धीरे आक्रमण वर्षाकार की वैशाली भर में धाक जम गई। अपने गुणों के कारण सब उसकी प्रतिष्ठा करने लगे। अब उसने अपना अमली कार्य प्रारम्भ किया। उसने एक लिच्छवि को एकान्त में ले जाकर पूछा—‘आप बहुत गरीब हैं न?’ उसने कहा—‘आप से यह बात किसने कही?’ ‘अमुक लिच्छवि ने।’ इसी प्रकार दूसरे लिच्छवि से वर्षाकार ने कहा ‘तुम कायर हो क्या?’ ‘किसने कहा?’ ‘अमुक लिच्छवि ने।’ इसी प्रकार झूठ-झूठ एक दूसरे के नाम से यादों कह कर वर्षाकार ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्षों के अन्दर ऐसी कूट डाल दी, कि वे लिच्छवि राजा एक रास्ते पर भी नहीं जाते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि लिच्छविगण बज्जि जनपद में सब से अधिक शक्तिशाली थे। जब वर्षाकार को विश्वास हो गया, कि अब लिच्छवियों में भली-भूति कूट पड़ गई है, तब उसने राजा अजातशत्रु के पास जल्दी ही आक्रमण करने के लिये मन्त्र मेजी। अजातशत्रु ने रणभेरी बजाई और युद्ध के लिये बन पड़ा। जब वैशाली-निवासियों ने देखा कि अजातशत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भी रणभेरी बजाई और कहा—‘आओ चलो, राजा अजातशत्रु को शेरों के पारन उतारें’। पर भेरी गूँज कर भी लिच्छवि लोग जमा नहीं हुए। तब दुबारा भेरी बजाई गई, कि राजा को नगर में घुसने न दें; नगरद्वार बन्द करके अजातशत्रु का मुखापला कर दें। पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ। राजा अजातशत्रु गुने-हारों से ही घुम कर सब को तबाह करके चला गया।

पौंड्र माहिन्य के इस दिवस पर किम्वदन्तों के प्रसार की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। निम्न-वर्ग, ५ अ जनपद मगध के उत्तर से मगध के पार एक बहुत शक्तिशाली मगध था। पर मगध-प्र-शक्तों को मगध की निरक्षरता पर होती है, कि उनमें भेद-द्वेष मुगधता में गलत है। ‘भेद’ और ‘प्रशक्त’

इन दो उपायों से ही गणराज्यों का विनाश शत्रु लोग करने रहे हैं। शौटलीय अर्थशास्त्र में साम्राज्यवादी आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उपायों का उपयोग अपने विजिगीषु राजा को मंत्रियों का नाश करने के लिये दिया है। चाणक्य से पूर्व आचार्य वर्पकार ने भी इन्हीं उपायों का उपयोग कर वज्जिसभ का नाश किया।

एक जैन ग्रन्थ के अनुसार, जब राजा अजातशत्रु ने वैशाली पर पदार्थ की तो कारी और मल्ल जनपदों ने इस युद्ध में वज्जियों की सहायता की। सम्भवतः वज्जिसभ के साथ ही कारी और मल्ल जनपद भी मगध के साम्राज्यवाद के शिकार होगये। यद्यपि बौद्ध ग्रन्थ अट्ठकथा के अनुसार वर्पकार की भेदनीति के कारण अजातशत्रु ने युद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना अधिकार कर लिया था, पर जैन अनुश्रुति के अनुसार उसे 'वज्जिसंघ' को परास्त करने के लिये घोर युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 'महाशिला-कण्टक' और 'रथमूमल' जैसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। वर्पकार की भेदनीति के कारण कमजोर पड़े हुए वज्जि महाजनपद को युद्ध द्वारा जीत सकना अजातशत्रु के लिये सम्भव हो गया था, यही प्राचीन अनुश्रुति का निष्कर्ष है।

अंग महाजनपद विम्बिसार के समय में मगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था; अब अजातशत्रु के प्रयत्न से वज्जि, मल्ल और कारी, ये तीन महाजनपद मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। कारी का कुछ भाग पहले ही विम्बिसार के समय में भी मगध के अधीन था। अजातशत्रु ने सम्पूर्ण कारी महाजनपद को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार अब मगध साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई।

अजातशत्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। जिस समय महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ, उस समय अजातशत्रु को शासन करते

दूर आठ वरं व्यतीत हो चुके थे। मगध का निर्गुण-
काल ४८० ईस्वीपूर्व के लगभग है। अतः अजातशत्रु ४८८
ईसवी पूर्व में राजगरी पर पड़े, और ४५६ ईसवी पूर्व में
उनके शासन का अन्त हुआ।

५ (४) राजा उदायीन्द्र

प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ महावारा के अनुसार उदायी-
भुद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार कर मगध का राज-
सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता विम्बिसार
का घात किया था और उदायी ने अजातशत्रु का। ये
एकराट् धनने के इच्छुक मगध सम्राट् मचमुच ही 'नयपरिवर्त'
थे। शायद इन्हीं को दृष्टि में रख कर आचार्य चाणक्य ने
अर्थशास्त्र में लिखा है, कि राजपुत्र कर्कट (केंद्रे) के समान
होते हैं, जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चाणक्य ने
राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिये अनेक उपायों का भी
प्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मार कर
राज्यप्राप्ति के लिये पड़्यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी
जानकारी रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की
गई हैं।

पाटलीपुत्र की स्थापना उदायी ने ही की। अजातशत्रु के
समय में मगध की राजधानी चम्पा और राजगृह थी। कारी,
मल्ल और वज्जि महाजनपदों के जीत लेने के बाद मगध
साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, कि राजगृह या चम्पा साम्राज्य
के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थीं। सत्तिशाली वज्जिसभ को मली-
भौति कबू में रखने के लिये भी इस प्रकार की राजधानी की
आवश्यकता थी, जो वज्जिजनपद से अधिक दूर न हो।
पाटलीपुत्र इसके लिये बहुत ही उपयुक्त जगह थी।

उदाधी बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा घोर राजा था। पक्षों के सब राजा उनके निरन्तर आक्रमणों से तन थे। वे समझते थे, कि जब तक उदाधी जीवित रहेगा तब तक हमारे राजा पैत में राज्य-सुख का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर उदाधी ने किम-किम राजा को जीत कर अपने अधीन किया, इसका गूमान्त भारत की प्राचीन अनुभूति ने प्राप्त नहीं होना। पर जैन ग्रन्थों में उदाधी के विषय में एक कथा अत्यन्त उपयोगी पाई जाती है। हेमचन्द्र कृत 'स्थविरायलि चरित्र' के अनुसार उदाधी ने किसी सन्तोपवर्ती राजा पर आक्रमण कर उसके राज्य को छीन लिया और वह राजा भी युद्ध में मारा गया। परन्तु उस राजा के पुत्र ने अवन्ति के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उससे उदाधी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये महायत्ना की। यत्नना भी। इस समय भारत में साम्राज्य-विलार के लिये जो महाजनपद मगध कर रहे थे, उनमें मगध और अवन्ति ही सब से प्रबल थे। मगध ने अंग, काशी, वज्जि और मल्ल महाजनपदों को जीत लिया था। इनके विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उपर अवन्ति की शक्ति भी बहुत बढ़ी हुई थी। यत्त और अवन्ति इस समय एक राजवंश के शासन में थे। परिचय के अनेक छोटे-बड़े राज्य इस समय अवन्ति के अधीन हो चुके थे।

अवन्ति के राजा ने इन राजकुमार को सहायता देना स्वीकृत कर लिया। पर उदाधी को युद्ध द्वारा परास्त कर सकना सुगम बात न थी। अतः एक चाल चली गई। उदाधी जैन धर्म में भ्रष्टा रहता था। जैन साधु उसके पास आते जाते रहते थे। इस राज्यच्युत राजा कुमार ने जैन साधु का वेश बनाया और पाटलीपुत्र जा पहुँचा। जो जैन गुरु उदाधी के भ्रात्रासाहब

उदासी के पाद धनुस्त्र और निर मुल्ल मगध को राजमरी पर बैठे। इन दोनों का सामन-हाल ८ पर था। इनके माथ सम्बन्ध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमें नहीं है।

(५) शिबुनाग नन्दिरर्पण

मुण्ड के बाद भगध का राजा नागदासद बनता । इसका
वधन अनन्त शिशुनाग था । नागदासद नाम के ही राजा था,
ममली राज्यरान्ति शिशुनाग के हाथ में थी । शिशुनाग ने उसी
प्रांत का अवलम्बन किया, जिस पर अन्तिम पाहेंद्रथ राजा

पाटलीपुत्र के पौरों, मन्त्रियों और अमात्या न नागदामक का राजगद्दी से स्वतः कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजपद पर अभिषिक्त किया। शिशुनाग वही तक साधुसम्मत था, यह कह सकना सुगम नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं, कि वह इस प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। उसने कुल ४१ वर्ष इस देश का नेतृत्व किया, २४ वर्ष नागदामक के अमात्यरूप में और १७ वर्ष स्वयं राजा के रूप में। शिशुनाग का ही दूसरा नाम कर्दम था।

शिशुनाग के शासन-काल में मगध के साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। इसके समय की मगध में बड़ी पटना अवन्ति महाजनपद का मगध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। लिच्छ के लड़के प्रयोग ने अवन्ति में त्रिम नव वंश का प्रारम्भ किया था, अब उसका अन्त हो गया। प्रयोग बड़ा शक्तिशाली राजा था, इसीलिए प्राचीन अनुष्मति में उसे 'बाह' विशेषण से नरुद्ध किया गया है। वन राज्य के साथ उसके पटुत से युद्ध हुए, और धीरे धीरे वन अवन्ति का वरावर्ती हो गया। प्रयोग ने अपने समय में मगध पर भी आक्रमण करने की तैयारी की। इसीलिए राजा अजातशत्रु ने राजगृह की रक्षाबन्दी कराई थी। प्रयोग के बाद अवन्ति की राजमहरी के लिये गृहभलह दुरु हो गया। बाद के राजा प्रयोग के समान वीर तथा शक्तिशाली नहीं थे। शिशुनाग ने उन पर आक्रमण किया और अवन्ति के अन्तिम राजा अवन्तिवर्धन को मार कर यह शक्तिशाली महाजनपद भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवन्ति के नष्ट होने के साथ ही वत्स देश पर भी शिशुनाग का अधिकार हो गया।

(६) काकवर्ण महानन्दी

शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। कुछ ग्रन्थों में से ही कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। इस के शासनकाल के दसवें वर्ष में बौद्ध धर्म का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस अवसर पर बौद्ध धर्म की एक महामभा वैशाली में संगठित की गई। राजा महानन्दी इस महामभा का संरक्षक था। इसका आयोजन वैशाली के कुसुमपुरी विहार में किया गया था, जहाँ

बौद्ध संसार के सर्व प्रसिद्ध ७०० भिक्षु एकत्र हुए थे। बौद्ध धर्म के सठन में इस महासभा ने बड़ा कार्य किया।

महानन्दी के समय में मगध साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ हो, इस विषय में कोई निर्देश प्राचीन अनुश्रुति में नहीं पाया जाता।

महानन्दी का अन्त भी एक पद्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि वाल्मीकि ने हरिवंश में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में लुरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन आर्य मर्यादा को छोड़कर मगध के सम्राटों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था, उसमें यदि राजाओं का अन्त इस प्रकार के पद्यन्त्रों द्वारा हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है?

जिस पद्यन्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका नेता महापद्म नन्द था। यह जाति का शूद्र था और अपने प्रारम्भिक जीवन में बड़ी कठिनता से अपना पेट पालता था। परन्तु देखने में वह बड़ा सुन्दर था। धीरे धीरे महानन्दी की रानी उसके प्रभाव में आ गई, और रानी द्वारा राजा भी बहुत कुछ उसके प्रभाव में आ गया। अबसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी को कत्त कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं राज्य-कार्य का संचालन करने लगा। महानन्दी के दस लड़के थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय ये सभी आयु में कम थे। यही कारण है, कि राजमाता का कृपापात्र होने से सारी शासन-शक्ति महापद्मनन्द के हाथ में थी। इस महान्ध ने बाद में महानन्दी के पुत्रों का भी पात कर दिया, और स्वयं मगध का सम्राट बन गया।

(७) महापद्म नन्द

बाहु पुराण के अनुसार महापद्मनन्द ने २८ वर्ष तक मगध का शासन किया। यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। एक

पौराणिक अनुभूति के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या दस पद्म थी। उसके पास सम्पत्ति भी दस पद्म थी। इसी लिये उसका नाम महापद्म पड़ा था। पौराणिक अनुभूति की इन संख्याओं को स्वीकृत कर सकना तो सम्भव नहीं है, किन्तु महापद्म के पास अनन्त सेना और अनन्त सम्पत्ति अवश्य थी। इसीलिये उसे प्राचीन शीट्ट प्रान्तों में उपसेन भी कहा गया है।

महापद्म नन्द के समय में मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। एक अनुभूति के अनुसार महापद्म ने ऐश्वक, पाञ्चाल, औरण्य, देह्य, शूरसेन, मैथिल तथा अन्य बहुत से राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायी, शिशुनाग और नन्दिबर्बन ने मागध के जिस उर्ध्व का प्रारम्भ किया था, महापद्मनन्द ने उसे परमसीमा तक पहुँचा दिया। ईग, कारी, वज्जि, मल्ल, वस और अयन्ति—य एः महाजनपद महापद्म के पूर्ववर्ती मागध सम्राटों ने अपने अधीन कर लेये थे। अब महापद्म ने ऐश्वक्य वंश द्वारा शासित कोशल, पाञ्चाल, पेदि, शूरसेन और कुट्ट—इन महाजनपदों को जीत कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार शीट्ट काल के सोलह महाजनपदों में से बारह महाजनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। महाजनपदों के अतिरिक्त जिन अन्य जनपदों को महापद्म नन्द ने अपने अधीन किया था, उनमें कलिंग विशेषरूप से उल्लेखनीय है। खारवेल के हाथीगुम्फ शिलालेख से सूचित होता है, कि नन्दराज कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ से जिन की एक मूर्ति विजयोपहार के रूप में मागध ले गया था, कलिङ्ग भी महापद्म के प्रयत्न से मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था। दृष्टिणी भारत में प्राप्त अनेक शिलालेखों से स्पष्ट होता है, कि आधुनिक बम्बई प्रान्त के भी अनेक प्रदेशों

पर नन्द का शासन था। सम्भवतः, गोरक्षी के प्रदेश में स्थित अरमक महाजनपद भी महापद्मनन्द के साम्राज्य में सम्मिलित था।

नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कन्यक था। प्राचीन अनुश्रुति में इसकी सुविधा की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसी की सूझ और नीति कुशलता का यह परिणाम था, कि महापद्म नन्द ने प्रायः सारे उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था।

महापद्म जाति का शूद्र था। पुराणों ने उसे 'शूद्रगर्भोद्भव' करके लिखा है। उसके सम्बन्ध में पुराणों का कहना है, कि जिस प्रकार प्राचीन समय में परमात्म ने क्षत्रियों का संहार किया था, वैसे ही अब शूद्र नन्द ने सब क्षत्रिय राजवंशों का अन्त कर दिया था। वह सैन्धवाचारी एकराट् था, जिसका पृथिवी भर पर एकच्छत्र शासन था, और उसकी आत्मा को उक्तर्षण करने वाला कोई नहीं था। पुराणों में यह भी लिखा है कि महापद्म नन्द से लगा कर सब राजा 'शूद्रप्राय' और 'अधार्मिक' हुए। यह तो स्पष्ट ही है, कि महापद्म नन्द आर्य-भिन्न जाति का था, और प्राचीन आर्य धर्म का पालन करने वाला नहीं था। प्राचीन आर्य क्षत्रिय राजवंशों और आर्य नीति का अन्त कर उसने विशाल एकच्छत्र, सैन्धवाचारी मागध साम्राज्य का विस्तार किया था। महापद्म नन्द की शक्ति का आधार उसकी वैयक्तिक योग्यता और उस भूत सेना का माहाव्य था, जिसमें अनार्य मैनिष्ठों की प्रभुता थी, और जो अनार्य, शूद्र मागध सम्राट् के प्रति भक्ति रखती थी।

महापद्म के बाद उसके आठ पुत्रों ने शासन किया। महापद्म और उसके आठ पुत्र ही इतिहास में नयनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर

यवनों के आक्रमण

अन्तिम नन्द धननन्द था, जिसे मार कर मौर्य चन्द्रगुप्त ने गवार्थ पाण्ड्य की सहायता से मागध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। महापद्म नन्द के पुत्रों का शासन-काल केवल सोलह वर्ष है।

मौर्य चन्द्रगुप्त ने धननन्द का नाश कर एक नये शक्तिशाली देश का प्रारम्भ किया, पर मागध साम्राज्य पहले ही की तरह धायम रहा। मौर्यों के साथ किसी नये साम्राज्य का प्रारम्भ नहीं होता। मागध का जो साम्राज्य जरासन्ध, बिम्बिसार, मजावशत्रु और महापद्मनन्द के प्रयत्नों से निरन्तर उन्नति करता गया था, मौर्यों ने उसे और अधिक विस्तृत किया। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक के प्रयत्नों से मागध साम्राज्य अपने विस्तार की अन्तिम सीमा तक पहुँच गया, और न केवल प्रायः सम्पूर्ण भारत, अपितु भारत के बाहर के भी अनेक प्रदेश उसके अन्तर्गत हो गये।

धननन्द का विनाश और चन्द्रगुप्त मौर्य का मागध-सम्राट बनना ठीक वैसी ही घटना है, जैसी कि ब्राह्मण-परिपुत्र्य की हत्या के बाद पुलिक का शक्तिमान करना या राजा बालक के विरुद्ध ब्रह्मन्त्र करके प्रेषित भट्टिक का राजसिंहासन पर अधिकार करना। राजवंशों और राजाओं में परिवर्तन होता गया, पर मागध साम्राज्य अक्षुण्णरूप से जारी रहा।

(८) यवनों के आक्रमण

महापद्मनन्द जिस समूह बगाल की खाड़ी से सतलुज तक उन्मुखे उत्तरी भारत में 'अवाधित' और 'अनुलक्षित' शासन की स्थापना कर रहा था, उसी समय सुदूर पश्चिम में मैसिडोनिया का राजा फिलिप सारे यवन देश (ग्रीस) को जीत कर अपना एकद्वय साम्राज्य बनाने में लगा था। भारत के समान यवन देश

में भी उस समय बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। मैसिडोन के साम्राज्यवाद ने इन सब को जीत कर एक शासन के नीचे ला दिया।

किलिष का पुत्र सिकन्दर था, जिसने आचार्य अलिस्टोटल की शिक्षा का अनुसरण कर यवन देश से बाहर, पूर्व की तरफ अपना साम्राज्य विस्तृत करने का संकल्प किया था। सिकन्दर के विश्व-विजय के इस प्रयत्न का वर्णन करने की हमें आवश्यकता नहीं। धीरे-धीरे उसने ईजिप्त, एशिया माइनर, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को जीत लिया और हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत में प्रवेश किया।

हिन्दूकुश और सतलुज के बीच के प्रदेश में उस समय बहुत से जनपद थे, जिनमें प्रधानतया मगधनम्ब शासन थे। इनमें मालव, क्षत्रिय, आजु नायन, आरट्ट, आमेय, क्षुद्रक और शिवि-गण सब से प्रसिद्ध हैं। सिकन्दर के इनके साथ पनथोर युद्ध हुए। पश्चिमोत्तर भारत के इन विविध जनपदों से लड़ता हुआ सिकन्दर जय ग्यास नहीं के तट पर पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुआ, कि प्राच्य देश में मगध का जो शक्तिशाली साम्राज्य है उसमें राजा नन्द का शासन है, और उसकी शक्ति अजेय है। सिकन्दर की यवन सेनायें पृथ्वीनद प्रदेश के मगधराज्यों से लड़ती हुई ही थक गई थीं। भारत के इस एकराट्ट का सामना करने का उसे साहस नहीं हुआ। सिकन्दर भारत विजय की अपनी आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सका। उसे वापस लौटने के लिये बाधित होना पड़ा।

सुदूर पश्चिम के इस वीर आक्रान्ता ने मगध साम्राज्य के विरुद्ध भारत में विद्रोह होने के लिये मैदान तैयार कर

दिया। मिण्डर के आक्रमणों ने पञ्चाप के सम्राटों की शक्ति को उड़ मे दिला दिया था। मागध सम्राट, उन्हें इस प्रकार अपने अधीन करने में मरुत द्रुप, इस पर हम आगे चल कर,
~~.....~~

चौथा अध्याय

जैन और बौद्ध धर्म

(१) धार्मिक सुधारणा

महत्वाकांक्षी वीर सैनिक नेताओं के बीच में, जिस समय मगध का राजसिंहासन गंदे की तरह उछल रहा था, मगध के इतिहास में मगध के उत्तर में तभी एक महान धार्मिक सुधारणा का प्रारम्भ हो रहा था। धीरे धीरे ये धार्मिक आन्दोलन सारे भारत में फैल गये। मगध के साम्राट् जैसे विविध करके अपने चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वैसे ही ये धार्मिक नेता धर्मचक्र द्वारा न केवल सारे भारत में, अपितु सारे भूमण्डल में, धर्मचक्रवर्ती होने के लिये सपर्य कर रहे थे। जब मगध का राजनीतिक साम्राज्य नष्ट हो गया, तब भी यह धर्मसाम्राज्य भारत और उसके बाहर कायम रहा। भारत के प्राचीन इतिहास में इस धर्मसाम्राज्य और धार्मिक सुधारणा का बहुत अधिक महत्त्व है।

उत्तरी बिहार में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक आन्दोलनों का उनसे प्रारम्भ हुआ। महात्मा बुद्ध साक्यगण में उत्पन्न हुए थे, और वर्णमान महावीर क्षत्रियगण में। वज्रिस्मय में जो आठ गणराज्य सम्मिलित थे, साक्यगण उनमें से एक था। मगध के साम्राज्यवाद ने उत्तरी बिहार के इन गणराज्यों का अन्त कर दिया। राजनीतिक और सैनिक छेत्र में मगध में पराजित हुए धार्मिक छेत्र में साक्य और वज्रिस्मय के भिक्षुओं के

सम्पूर्ण मगध ने सिर कुचा दिया । जब मगध की गजगरी के लिये मैनिह नेता एक दूसरे से दौड़ कर रहे थे, और राजपुत्र कंट के सन्धान अपने पिता के विरुद्ध पदच्युत कर रहे थे, वे निरामु लोच शक्ति, प्रेम और मैत्री में एक नये प्रकार के पानुगत सुशासन की स्थापना में लीन थे ।

भारत बहुत बड़ा देश है । जैसे विविध जनपदों में आर्य जाति विभिन्न शाखाओं में विभक्त होती गई, वैसे ही प्राचीन आर्य-धर्म भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप धारण करता गया । प्राचीन आर्य एक ईश्वर के उपासक थे, वे प्रकृति की भिन्न-भिन्न शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना कर, उनकी देवताओं के रूप में उपासना करते थे । यद्यपि इन देवताओं की पूजा का क्रिगमक रूप था । धीरे धीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड अधिक-धिक जटिल होना गया । यज्ञ के वास्तविक अभिप्राय को भूल कर आर्य ब्राह्मणों ने उसे ही स्वयं और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम समझ लिया । यज्ञों में पशुहिंसा शुरू हुई । एक-एक यज्ञ में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी । पशुओं की बलि पाकर अग्नि प्रसन्न व सन्तुष्ट होती है और उससे मनुष्य स्वर्ग-लोक को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रचल हो गया ।

उस समय के भारत में समाज में ऊँच-नीच का भेद भी बहुत बढ़ गया था । आर्यभिन्न जातियों के सम्पर्क में आने से

प्राचीन आर्यधर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया।

(२) वर्धमान महावीर

वज्रि संघ में जो आठ गण सम्मिलित थे, उनमें से एक का नाम था, सातृक। इसकी राजधानी कण्डप्राम थी। यहाँ के गणमुन्य का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छविकुल के प्रमुख राजा पेटक की बहन थी। लिच्छविकुल वज्रि संघ का सबसे शक्तिशाली गण था। सातृक राजा सिद्धार्थ और लिच्छविकुमारी त्रिशला के तीन मन्त्रानें हुईं, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया। यही आगे चल कर जैन धर्म का तीर्थंकर महावीर बना।

वर्धमान का पाल्यक्रीडन राजकुमारों की तरह स्वतंत्र हुआ। वह एक सभ्य गणमुन्य का पुत्र था। छोटी आयु में ही उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो गई। सीम ही वह सब विद्याओं और शिल्पों में निपुण हो गया। अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसे विद्याभ्यास में अधिक परिश्रम करना पड़ा। अभिन आयु में वर्धमान का विवाह वसंता नाम की कुमारी के साथ किया गया। उनसे एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चल कर जमालि नामक बालक के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था।

वर्धमान वर्धमान का आध्यात्मिक जीवन मायावत् पुरुष के मन्त्र, वसंत हुआ, पर उसकी आध्यात्मिक जीवन की तरफ लगे थे। वह 'वेद' का तो होकर 'वेद' मार्ग की ओर जाने लगा था। जब वर्धमान की आयु बीस वर्ष की थी, तब ही उसकी मृत्यु हो गई। आध्यात्मिक या 'मुक्ति' अब वर्धमान का बड़ा लक्ष्य बन गई। वर्धमान को जन्म के ही क्षण से मृत्यु के तरफ ही खिंचा था। वर्धमान की मृत्यु के बाद

न्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षु बनना निश्चित किया। नन्दिबर्षन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर दिया। श्रावक लोग पहले ही तीर्थंकर पार्व द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के अनुयायी थे, अतः स्वाभाविक रूप से वह जैन भिक्षु बना। जैन भिक्षुओं की तरह उसने अपने केशरमण्ड का परित्याग कर तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक प्राचीन जैन ग्रन्थ में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है।

वर्धमान ने भिक्षु बनते हुए जो कपड़े पहने थे, वे तेरह मास में बिलकुल जर्जरित हो गये और फट कर स्वयं शरीर से नहीं हट सके। वह उन्हें नहीं हटाया। वह छोटे-छोटे जेलों में लगा। जब वह समाधि में जा बैठता तो जीवजन्तु उसके शरीर में घुसने के प्रयास करने के अनेक प्रकार से काटा, पकड़ा, पीटा जाता था। जहाँ भी वह ध्यानमाँ में जाता, तो लोग उसे चारों ओर घेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे; पर वर्धमान को कुछ भी परवाह नहीं थी। वह शांत रहता था। जब कोई बात पूछता, तो उसे धीरे-धीरे समझाता था। जब उसे लोग प्रणाम करते, तो वह झुकता नहीं था। कुछ दुष्ट लोग उसकी भी परवाह नहीं करते थे।

१. की उपेक्षा का

बारह उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वायु के समान उसके सम्मुख कोई बाधा नहीं रह गयी थी। शरद काल के जल के समान उसका हृदय शुद्ध था। कमलपत्र के समान वह किसी में लिप्त नहीं था। कछुवों के समान उसने अपनी इन्द्रियों को बरा में कर लिया हुआ था। गेंडों की माँग के समान वह एकाकी हो गया था। पक्षी के समान वह भ्रतन्त्र था।

इस प्रकार बारह वर्ष तक चार तपस्या कर अन्त में तेरहवें वर्ष में वर्धमान को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उसे पूर्ण सत्यज्ञान की उपलब्धि हुई। उसे 'केवलिन' पद प्राप्त हुआ। एक प्राचीन जैन ग्रन्थ के अनुसार "तेरहवें" वर्ष में, वसन्त ऋतु के द्वितीय मास में, वसन्त ऋतु के चौथे पक्ष में, वैशाखमास में, वैशाखमास के दसवें दिन, जब कि वस्तुओं की छाया पूर्व की तरफ पड़नी प्रारम्भ हो गई थी, अर्थात् अपराह्न काल में, सुव्रत नामक बरार को और विजय नामक मुहूर्त में, जम्भिका ग्राम के बाहर, ऋजुपालिक नदी के तट पर, सामाग नाम के गृध्र की जमीन में स्थित एक पुराने मन्दिर के समीप, शाल-गुच्छ के नीचे वर्धमान महावीर ने 'केवलिन' पद प्राप्त किया।

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो जाता है, वह अपने समझने लगता है, बखली होकर वर्धमान महावीर बन गया। बारह वर्ष की सुदीर्घ तपस्या के बाद महावीर ने जो सत्यज्ञान प्राप्त किया था, अब उसने उसका प्रचार प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। अनेक लोग उनके गिर्य होने लगे। महावीर ने इस

मय जिस नये सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्गन्ध' नाम । कहा जाता है । निर्गन्ध का अर्थ है, वस्त्रों में मुक्त । महावीर के शिष्य भिक्षु लोग 'निर्गन्ध' या 'निगन्ध' कहाते थे, न्हें जैर भी कहते थे, क्योंकि ये 'जिन' (वर्धमान को केवलपद प्राप्त हो जाने के बाद वीर, जिन, महावीर, अर्हत आदि सम्मान-स्वरूपक शब्दों से कहा जाता था) के अनुयायी होते थे । निगन्ध महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः 'निगन्ध स्नातृ पुत्र' (निगन्ध नाट पुत्र) के नाम से पुकारते थे । स्नातृपुत्र उन्हें इसलिये कहा जाता था, क्योंकि वे स्नातृक गण के कुमार थे ।

वर्धमान महावीर ने जिस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती हैं । महावीर का प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रभूति था आगे चलकर इस इन्द्रभूति ने भी 'केवलिन' पद प्राप्त किया था । महावीर का यह दंग था, कि वे किसी एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नहीं करते थे । पर अपनी शिष्यमण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने धर्मसन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते थे । सब से पूर्व उन्होंने स्नातृकगण में ही अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया । सब स्नातृक शीघ्र ही उनके अनुयायी हो गये । उसके बाद लिच्छवि और विदेह में प्रचार किया गया । उसी विहार के इन गणराज्यों में प्रचार करने के बाद महावीर ने मगध की राजधानी राजगृह के लिये प्रस्थान किया । उस समय मगध में श्रेणिय बिम्बिसार का राज्य था । राजा श्रेणिय ने महावीर का बड़ा आदर किया. और उसके स्वागत में बिम्बिसार की सम्पूर्ण सेना (सम्भवतः श्रेणिकल) ने भी भाग लिया ।

उस समय भारत का मुख्य महाजनपद मगध था। भा-
 के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में य-
 सब का अग्रणी था। इमीलिये उस युग के धार्मिक नेताओं
 भी इसी को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाया। वर्तमान महावीर
 ने भी अपने जीवन का यही भाग मगध में ही प्रचारकाय
 व्यतीत किया। राजगृह, चम्पा आदि मगध साम्राज्य व
 नगरियों में वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करने रहे। अपने
 आयु के ७२ वें वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महावीर
 राजगृह के समीप पावा नाम की नगरी में विराजमान थे। या
 स्थान इस समय भी जैन लोगों का यही तीर्थ है। वर्तमान समय
 में इसका रूमरा नाम पारावपुर है, और यह बिहार रेलवे स्टेशन
 से ६ मील की दूरी पर स्थित है।

(३) जैन धर्म की शिक्षाएँ

वर्तमान महावीर ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की
 थी। स्नातक गण तथा उसके समीपवर्ती जनपदों में जैन धर्म
 का पहले ही प्रचार था। महावीर ने पूर्व जैन धर्म के २३
 आचार्य व तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर जैनधर्म के २४
 वें अन्तिम तीर्थंकर थे। ये जैन लोग अन्य आयों के समान
 वेद को नहीं मानते थे, ईश्वर व प्राकृतिक शक्तियों के रूप में
 उसके विविध रूपों (देवताओं) में भी उनका विश्वास नहीं
 था। यज्ञों के कर्मकाण्ड में भी इनकी निष्ठा नहीं थी। वज्जि-
 महाजनपद के सकीर्ण क्षेत्र में प्राचीन आर्य-परम्परा के विपरीत
 यह धर्म देरसे चला आ रहा था। महावीर ने इसी धर्म में
 सुधार कर उसे ऐसा बल प्रदान किया, कि धीरे धीरे वह भारत
 के बहुत से प्रदेशों में फैल गया। मगध के अनेक सम्राटों की

दक्षीपुत्र का संस्कारक उदापीभट्ट और महापद्मनन्द जैन-धर्म के अनुयायी थे। मगध के ये सब राजा शक्तिमान् आर्य-विषयियों के नहीं थे। मानवधर्मशास्त्र के अनुसार ये ईश्वरकर्म थे। पुण्यार्थ में इनमें से अनेक को गुरु तक कहा गया। ब्राह्मण-पण्डित आर्य-धर्म में इन राजाओं को अनेक आदर ही मिल सकता था। महावीर द्वारा जिन धर्म का ईस समय मगध में प्रसार हो रहा था, उसमें साम्राजिक ईश्वरीय का ही नहीं था। ब्राह्मणों व क्षत्रियों को उसमें अल्प मानव समाज। ईश्वर नहीं माना जाता था। इस दृष्टि में मगध के इन वर्य-हर व गुरु राजाओं ने यदि उसे अपनाया हो, तो इसमें आश्चर्य। कोई शक नहीं है।

जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उद्देश्य मोक्ष व देवता-व प्राप्त करना है। मोक्षप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या उद्योग करे, सबके लिये साधारण गृहस्थों व भिक्षुओं (मुनियों) में भेद दिया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, साधारण गृहस्थ (आवृत्त) उनका पालन नहीं कर सकता। सीलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुक्षु के लिये भिक्षु-मार्ग धर्मों का प्रतिपादन किया गया है।

पहले साधारण गृहस्थ (आवृत्त) के धर्म को लीजिये। इत्य के लिये पाँच अणुव्रतों का पालन करना आवश्यक है। इत्य के लिये यह सम्भव नहीं, कि वह पाप का पूर्णत्याग कर सके। संसार के कर्मों में जेमे रहने से उन्हें कुछ व कुछ अनुचित कर्म करने ही पड़ेगे। अतः उनके लिये अणु-व्रतों का विधान किया गया है। अणुव्रत निम्नलिखित हैं—

(१) अहिंसाव्रत—जैन धर्म के अनुसार यह आवश्यक। प्रत्येक व्यक्ति अहिंसाव्रत का पालन करे। मनु, बचन और

रागीर से किसी भी प्रकार से हिंसा करना उचित नहीं है। पर गृहस्थों के लिये अहिंसा का पूर्णतया पालन कर सच्चा सम्भव नहीं है। अतः श्रावस्त्रो के लिये स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अभिप्राय यह है, कि निरपराधियों की हिंसा न की जाये। इसीलिये जैन राजा अपराधियों से सब प्रकार का बण्ड दे सकते हैं, हिंसक जन्तुओं का घात कर सकते हैं, और राजकीय दृष्टि से युद्धों में भी तस्तर हो सकते हैं।

(२) सत्याणुव्रत—मनुष्यों में असत्यभाषण की प्रवृत्ति अनेक पापों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्देग इनमें प्रधान है। इन सब प्रवृत्तियों को दबा कर सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न सत्याणुव्रत कहाता है।

(३) अभोर्याणुव्रत या असौय—किसी भी प्रकार से दूसरों की भांगी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई, रक्ती हुई या भूषी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर के उसके वास्तविक मालिक को दे देना अभोर्याणुव्रत कहाता है।

(४) मद्यपर्याणुव्रत—मन, वचन तथा कर्म द्वारा परस्त्री समागम न कर अपनी पत्नी में ही सन्तोष रखना तथा स्त्री के लिये मद्य, मत्तन व कमे द्वारा परपुरुष का समागम न कर के पति में ही सन्तोष रखना मद्यनर्पाणुव्रत कहाता है।

(५) परिग्रह-परिमाण अणुव्रत—आवश्यकता के बिना अपने परिग्रह को संग्रह न करना परिग्रह-परिमाण अणुव्रत है। गृहस्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे अपने परिग्रह पर इसी में लिख हो जाना व अर्धसंग्रह के होते

इन पाँच अणुप्रभों का गृहस्थों को सारा पालन करना है। पर मनुष्य मनुष्य पर इनके अनिश्चित अधिक कठोरों का प्रत्यक्ष जाना भी उपयोगी है। सामान्य सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए, कि कभी कभी वे भिन्न प्रकार प्रभों का पालन करें, ताकि मुनि-जीवन व्यतीत करने के लिये मार्ग साफ़ होना रहे। वे कठोर प्रभ जैनधर्म में प्रत्यक्ष बताते हैं, और इनके द्वारा जैन भावक मनुष्य मनुष्य पर यह प्रभ देते हैं, कि वे एक निश्चित प्रदरा में ही रहेंगे, उसमें प्रसर नहीं आनेगे। भोजन में कुछ निश्चित वस्तुओं में अधिक ही खावेंगे। भोजन की गणना भी एक निश्चित मोल में अधिक ही होगी। कुछ निश्चित विधियों में मुनियों के सारा जीवन व्यतीत करेंगे और मुनियों की सेवा में तत्पर रहेंगे। प्रत्येक अणु मुनि नहीं बन सकता, गृहस्थ—जीवन व्यतीत करना ही होता है, पर मुनि बनने की सेवागी में कुछ न कुछ समय में प्रत्येक मनुष्य लगा ही सकता है। जैन धर्म के अनुसार सामाजिक जीवन और गृहस्थ धर्म हों नहीं हैं, पर वे अनिश्चित मनुष्य नहीं हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। अतः गृहस्थ होने हुए भी मनुष्य को अपना जीवन इस ढंग से बिताना चाहिए, कि वह पाप में लिप्त न होकर मोक्ष-माधत में उत्तर रहे।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पाँच प्रभों का गृहस्थ को तो स्थूल रूप से पालन करना होता है, पर जैन मुनि के लिये यह आवश्यक है, कि वह इनका सूक्ष्म रूप से पालन करे। मोक्षपद को प्राप्त करने के लिये जो लोग मंदार को खान कर साधना में उत्तर होते हैं, वे मुनि कहते हैं। अतः उनके लिये आवश्यक है, कि वे पापों का सर्वथा

त्याग करें और अभीलिये पाँचों ब्रह्मों का अविच्छिन्न रूप में
पावन करें। जैनधर्म में इन ब्रह्मणों का मुनि लोग किस प्रकार
पालन करें, इसका बड़े विचार के साथ प्रतिपादन किया गया
है। मुनियों के सम्बन्ध में जैन धर्म की कल्पना निम्नलि-
खित है—

मुनि को चाहिये कि आत्मा के सब बन्धनों को काट दे।
किमी वस्तु पशुप्राण न करें। किमी से स्नेह न करें। किमी
प्रकार की मौज में अपने को न लगावे। जीवन के आनन्दों
पर विजय प्राप्त करना कठिन है। निर्धन लोग आसानी से
उनका परित्याग नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार साइसी
ध्यापारी दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते हैं, वैसे ही मुनि जल
संसार-सागर के पार उतर जाते हैं। स्थावर व जंगम, किसी
भी वस्तु को मन, वचन व कर्म से किमी भी प्रकार की छति नहीं
पट्टवनी चाहिये। मुनि को केवल अपनी जीवनयात्रा के लिये
ही भोजन की भिक्षा माँगनी चाहिये। यदि सारी पृथिवी भी
एक आदमी की हो जावे, तो भी उसे सन्तोष नहीं होता।
जितना ही भुज प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती जावे-
गी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो 'धारा' भी
लागी है। पर सन्तोष तो, यदि भुज सम्पत्ति के पीछे मागे,
तो कोंडों में भी नहीं होगा !

जैन धर्म के अनुसार मुनि-जीवन के में 'आदर्श' हैं। इन
आदर्शों' तब पट्टवने के लिये मुनि लोग अपने जीवन को किस
प्रकार नियमित करें, इस विषय में भी जैन साहित्य में बड़ी
महत्त्व विशेषता की गई है। यद्यपि जैन मुनि संसार में विरक्त
होकर मोक्ष मार्ग में लक्ष्य रहने थे, पर अपने मन्त्रियों को जन-
संसार में फैलाने के लिये

करने थे। वर्तमान महावीर अपनी सिध्द-मण्डली के साथ निरन्तर भ्रमण ही करने रहे, और गृहस्थ तथा दुर्नि, सब को सम्मार्त्त का दर्शन करने रहे।

(५) महात्मा बुद्ध

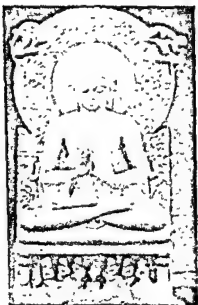
संगी के उपर मे एक छोटा जनपद था, जिसका नाम शाक्यगण्य था। इसकी राजधानी पक्षिलगन्धु थी। यहाँ के मल्लगण्य का नाम सुरोदन था। इसकी पत्नी माया थी। इसी के पर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चल कर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गोतम था, यह नाम सम्भवतः उनके गोतम गोत्र के कारण था। जन्म के एक मन्वाह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहान्त हो गया। माता की बहिन महाप्रजावति थी। सिद्धार्थ का उम्मी ने पालन किया।

अश्विनगन्धु का शाक्यगण्य वज्रिजसंप के समान शक्ति-शाली नहीं था। पर धर्मियों के उचित योग्यता की उनमें कभी नहीं थी। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समुद्र भौतिक उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीक्ष्णदर्शी, बुद्धिमत्तारी और मन्त्रा विद्या में बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग में पड़ोस के राजा मल्लगण्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने में लगे हुए थे। कोशल के कई हमले शाक्यों पर हो चुके थे। अतः यह स्वाभाविक ही था, कि शाक्य कुमारों को वीर और मेख्यदर्शनी बनने के लिये शिक्षा दी जाय। सिद्धार्थ का पान्य-काल बड़े सुख और मेख्य में व्यतीत हुआ। मरदी, गम्भी और बर्षा-इन तीनों ऋतुओं में उनके निवास के लिये अलग

प्रातः काल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपना पोड़ा भी सुला छोड़ दिया। पाँड़ा स्वयं अपने पर बारम्बार लौट आया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को दूधने के लिये अपने अनुचरों को भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए कुमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निरिचन्न होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में इधर उधर भटकता रहा। शुरू शुरू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरु धारण किया। इन्होंने उसे मोक्षप्राप्ति के लिये सूख तपस्या करवाई। शरीर की सब क्रियाओं को बन्द कर पोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने पोर से पोर तपस्यायें की। शरीर को तरह तरह से कष्ट दिये। पर इन साधनों से उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया।

मगध का परिभ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुवेल पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्यों ने उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। इस प्रदेश के निसर्ग और सुन्दर जंगलों और मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के झरनों का देख कर उसका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उरुवेल के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच अन्य तपस्वियों से भी सिद्धार्थ की भेंट हुई। वे कठोर तप द्वारा मोक्षप्राप्ति में विश्वास रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पचासन लगा कर बैठा रहता। भोजन तथा जल का उसने सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव सा हो गया। पर फिर भी उसे मन्तोष नहीं हुआ।

ગુપ્તવાસીન બુદ્ધ, સારનાથ
 સારનાથ મંદિર
 પાંચમી સદી, રૂ. ૫૦

उसने अनुभव किया, कि उसकी आत्मा चर्ही पर है, जहाँ पहले थी। इतनी पार तपस्या के बाद भी उसे आत्मिक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये। उसे विश्वास हो गया कि शरीर को 'जान-बूझकर कष्ट देने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया और फिर से अन्न ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों ने समझा, कि सिद्धार्थ मार्गभ्रष्ट हो गया है, और अपने उद्देश्य में व्युत्त हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अब सिद्धार्थ फिर अकेला ही रह गया।

तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ वर्तमान बोधगया के समीप पहुँचा। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। थक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया। इतने दिनों तक वह सत्य को ढूँढ़ने के लिये अनेक मार्गों का ग्रहण कर चुका था। अब उसने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। मात दिन और सात रात वह एक ही जगह पर ध्यानमग्न दशा में बैठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ। उसे अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश सा ज्ञान पड़ा। उसकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ। उसकी साधना सफल हुई। वह अज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया। इस बोध व सत्य-ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' बन गया। बौद्धों की दृष्टि में इस पीपल के वृक्ष का वड़ा महत्त्व है। वह बोधिवृक्ष कहलाता है, उसी के कारण समोषधर्वी नगरी गया भी बोधगया कहलाती है। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा में जो योग कुमार सिद्धार्थ को हुआ था, वही 'बौद्ध धर्म' कहलाता है। महात्मा बुद्ध उसे आर्यमार्ग व मध्यमार्ग कहते थे। इसके बाद सिद्धार्थ प बुद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्यमार्ग का प्रचार करने में लगा दिया।

बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ की इस ज्ञानप्राप्ति की दशा का बड़ा विस्तृत और अतिरजित वर्णन किया गया है। उसके अनुसार ज्ञानप्राप्ति के अवसर पर मार (कामदेव) आदि राक्षसों ने अपनी मेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने माना प्रकार के प्रलोभन व कषा देने वाले भय उपस्थित किये गये। पर सिद्धार्थ ने इन सब पर विजय पाई। सम्भवतः ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृदय के अन्द्रे-बुरे भावों के संघर्ष को चित्रित करने के लिये किये गये थे। बुद्ध ने अपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर विजय प्राप्त की और सत्यज्ञान द्वारा धर्म के आर्यमार्ग का प्रहण किया।

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्य-मात्र का कल्याण करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिये बुद्ध होकर ये शान्त होकर नहीं बैठ गये। उन्होंने सब जगह घूम घूम कर अपना संदेश जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ किया।

गया में महात्मा बुद्ध काशी की ओर चले। काशी के समीप जहाँ आजकल सारनाथ है, वहाँ उन्हें चार पाँच उपस्थि मिले, जिनमें उनकी उदराल में भेट हुई थी। जब इन उपस्थियों ने बुद्ध को दूर से आते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह पक्षी सिद्धार्थ है जिसने अपनी उपस्था बीच में ही भंग कर दी थी। वह अपने प्रव्रज में अक्षत हो निगरा होकर फिर वहाँ आ रहा है। हम इसका भ्रान्त व सम्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम उल्लास देख कर ये उपस्थि आश्चर्य में आ गये, और सब होकर उनका भ्रान्त दूर हो गया। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। गया में बोधिवृक्ष के नीचे भ्रान्तमान होकर जो मन्यमान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सब में पढ़ने उपदेश इन उप-

महात्मा बुद्ध

स्वयों को हो दिया गया। ये पांचों बुद्ध के शिष्य हो गये। बौद्ध धर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बड़ा महत्त्व है। इसीके कारण बौद्ध संसार में बोधगया के बाद सारनाथ का तीर्थ-स्थान के रूप में सब से अधिक माहात्म्य है।

सारनाथ से बुद्ध उठकेल गये। यह स्थान उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय अग्निकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा आहुतियाँ देने में व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से अनेक ब्राह्मण उनके अनुयायी हो गये। करीब इनका नेमा था, आगे चल कर यह बुद्ध २५०० शिष्यों में गिना जाने लगा।

आर सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब य भाग पर बठ हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बौद्ध भिक्षु भिक्षापात्र हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा। इन ब्राह्मणकुमारों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी चाल, वस्त्र, मुखमुद्रा और शान्त तथा बेराम्यपूर्ण दृष्टि से वे दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये व्याकुल हो उठे। जब यह बौद्ध भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहे

था, तो ये उसके साथ महारमा बुद्ध के दर्शन के लिये गये। इनकी देखते ही बुद्ध समझ गये कि ये दोनों ब्राह्मणकुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुन कर सारिपुत्त और माँगलान भी भिक्षुवर्ग में सम्मिलित हो गये। बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये इन्होंने बहुत कार्य किया।

जब मगध के बहुत से कुलीन लोग बड़ी सख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया—यह साधु प्रजा की सख्या घटाने, स्त्रियों की विधवाओं के सदस बनाने और कुलों का नारा करने के लिये आया है। इसमें बचो। बुद्ध के शिष्यों ने उनमें आकर कहा, कि आज-कल मगध की जनता इस भाव के गोत बना कर गा रही है—सर करवा हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पहाड़ की पोटी पर डेरा डाले बैठा है। हमने मगध में

है, बुद्ध आज इस अपने पाद लगायगा, तो तुम उतर दिया करो—और और विवेकवाली पुरुष उनके अनुयायी बनेंगे। यह तो सत्य के बल पर ही अपने अनुयायी बनाता है।

महारमा बुद्ध का प्रचार सर्वत्र मगध था। ये कई बार मगध में आये, और सर्वत्र गूम गूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। विभिन्न और अत्राशुतु उनके गमभीन थे। इन मगर सम्राटों के द्वारा ये बुद्ध के प्रति अपार भय था। बुद्ध अपने बहुत से शिष्यों की सहाय में लेकर हमरा किया करते थे। इनकी मदद में कई छोटे भिक्षु एक साथ रहते थे। ये त्रिमल्ल में पहुँचते, शहर के बाहर किसी जंगल में डेरा डाल

देते। लोग पक्षों संमता में उनके दर्शनों के लिये आते और उनमें उपदेशावच्छास करते। जलर के भट्ठाग लोग उन्हें भोजन के क्षिप्रामन्त्रित किया करते थे। भोजन के अनन्तर बुद्ध अपने पत्र मान को उपदेश भी देते थे। यही उनके प्रचार का रंग था।

लगभग छे बाहर महात्मा बुद्ध चली, कोसल और वज्ज जनपदों में गये थे। अश्वत्थि जैसे दूरदर्शी जनपदों के लोगों ने उनके अनेक बार आमन्त्रित किया। पर इच्छा होते हुए भी वे स्वदेश नहीं आ सके। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों की टोली को पत्र भेज दिया था, और अश्वत्थि की जनता ने वड़े प्रेम और उत्साह में उनका स्वागत किया था। भिक्षुओं की इसी प्रचार की टोलियों अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर आर्यमार्ग का प्रसार करने के लिये भेजी गई थीं। इन प्रचारमण्डलियों का ही परिणाम था कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सम्देश प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत में दूर दूर तक फैल गया था।

महात्मा बुद्ध ने ५४ वर्ष के लगभग आर्यमार्ग का प्रचार किया। जब वे ८० वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने राजगृह के कुशीनगर के लिये एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया था। इस यात्रा में पैराली के समीप वेणुवन में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। कुछ दिन यहाँ बिभाम करके उन्होंने स्वास्थ्य का प्रयत्न किया। पर ये बहुत निर्यत्न हो चुके थे। पैराली से कुशीनगर आते हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर में निधन पाये।

नगर में मङ्गलगण की स्थिति थी। अश्वत्थि वड़े वड़े मुण्डों और शिष्यों के वट पर महात्मा बुद्ध के अन्तिम दर्शनों के लिये आने लगे।

महामा बुद्ध की अंतिम राजा की कल्पना हर भिक्षु अपने अपने चित्रित में । उन्हें उदात्त देव तक बुद्ध ने उन्हे कहा—तुम गोचर होगे, तुम्हारा आचार्य तुमसे ऊँचा हो रहा है । पर एक मात्र गोचर । जो विद्वान् और निरपेक्ष मेरे तुम्हें बतावे है, जिससे मैंने प्रफाट दिया है, वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे और सदा जीवित रहेंगे । फिर उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा—तुम ! तुमों, मैं तुमसे कहता हूँ, जो आता है, वह अज्ञानी अवश्य है । बिना हठ प्रवृत्ति के आओ ।

महामा बुद्ध के ये ही अंतिम शब्द थे । इनके बाद उनका देह प्राणशून्य हो गया । कुशीनगर के धर्मार्थ कक्ष भी उस स्थान पर एक विरासत मूर्ति विद्यमान है, जहाँ महामा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ ।

(५) बौद्ध धर्म की शिक्षाये

महामा बुद्ध सच्चे अर्थों में धर्मगुरुत्वक थे । प्राचीन आर्यधर्म में जो बहुत सी धमकियाँ आ गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे आर्यधर्म का पुनर्द्धार करने का प्रयत्न किया । समाज में ऊचनीय के भेद के ये बहुत विरोधी थे । जन्म के कारण किसी को ऊँचा या किसी को नीचा मानने के लिये वे तैयार नहीं थे । उनको दृष्टि में कोई अद्वय नहीं था । उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, येर्यायेँ व नीचा समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे । एक बार की बात है, कि दो ब्राह्मण, वासुथ और भारद्वाज बुद्ध के पास गये, और उनसे कहा—इस दोनों में इस बात पर विवाद हो गया है, कि कोई कर्षाक्ष जन्म से ब्राह्मण होता है, या न भ । इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—हे वासुथ ! मनुष्यों में जो गीर्ह चरावा है, उसे हम चरवाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं ।

। मनुष्य कदा-नाशकी जाती में अपने ही आजीविका समाता
उसे हम कदाभी नहीं कहेंगे। मादल नही। जो आदमी व्यापार
करा दे, उसे हम कदाभी नहीं कहेंगे, मादल नही। जो आदमी
घरों की नौकरा करता दे, वह अनुपम कहलावेगा, मादल
ही। जो जोती करता दे, वह योग कहलावेगा, मादल नही।
। आदमी रास धारण करके अपना निवाँट करता दे, उसे हम
निक कहेंगे, मादल नही। किसी विशेष मात्रा के पेट में जन्म
ले के घरल में किसी को मादल नही कहेंगा। वह व्यक्ति
असह्य किसी भी मनुष्य पर भयम्बर नहीं दे, त्रिमने पास कुछ
नहीं दे, मैं तो उसी को मादल कहूँगा। त्रिमने अपने सब
भवन छोट दिये हैं अपने को सब जगहों में घुमकू करके भी
तो विचलित नहीं होता, मैं तो उसी को मादल कहूँगा। जो
तो व्यक्ति कोपरहित दे, अपने काम करता दे, सायाभिजाया
। जिसने अपने इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं तो उसी
को मादल कहूँगा। पालन में न कोई मादल के घर में जन्म
लेने में मादल होता है, और न कोई मादल के घर में जन्म न
लेने में अमादल होता है। अपने कर्मों में ही एक आदमी
मादल बन जाता है और दूसरा अमादल। अपने काम में ही
कोई विज्ञान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है और कोई
सेवक है।

महामा बुद्ध पशुहिंसा के पोर विरोधी थे। अहिंसा उनके
सिद्धान्तों में से एक था। वे न केवल यज्ञों में पशुबलि के
विरोधी थे, पर जीवों को मारना या किसी प्रकार का कष्ट देना
भी वे अनुचित समझते थे। उस समय भारत में यज्ञों का कम-
कार्ड पड़ा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास
था, कि यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर के छान के
लिये मोक्ष की साधना के लिये और अभीष्ट फल की प्राप्ति

के लिये ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। पर महा बुद्ध का यज्ञों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है—वासत्थ^१। एक उदाहरण लो। कल्पना करो कि यह अचिरायती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य आता है और वह किनारे पर आवश्यक कार्य से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उस किनारे पर खड़ा हुआ वह प्रार्थना करना प्रारम्भ करे कि दूसरे किनारे, इस पार आ जाओ। क्या उसके इस प्रकार स्तुति करने से वह किनारा उसके पास चला जायगा? हे वासत्थ। ठीक इसी प्रकार एकप्रयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन गुणों को क्रियारूप में अपने अन्दर नहीं लाता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अब्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुझ से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वरुण को बुलाता हूँ, मैं प्रजापति, ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उसके पास चले आवेंगे? क्या इनकी प्रार्थना से हो कोई लाभ हो जायगा?

यज्ञों में विविध देवताओं का आह्वान कर ब्राह्मण लोग जो उनकी स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक समझते थे। उनका विचार था, कि सद्आचरण और सद्गुणों से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाण्ड से कोई लाभ नहीं। बुद्ध और वासत्थ का एक अन्य संवाद इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकार से डालता है।

“क्या ईश्वर के पास धन व स्रियों हैं?”

“नहीं।”

“बड़ कोपपूर्ण दे या क्रोधरहित?”

“क्रोधरहित।”

^१ वासत्थ अर्थात् वासुदेव अर्थात् श्री कृष्ण

‘ पवित्र ।’

‘ यह स्वयं अपना स्वामी है या नहीं ?’

‘ है ।’

‘ अष्टा वासस्थ । क्या इन ब्राह्मणों के पास धन और स्त्रियाँ नहीं हैं ?’

‘ हैं ।’

‘ ये क्रोधी हैं या क्रोधरहित ?’

‘ क्रोधी हैं ।’

‘ ये ईर्ष्यालु हैं या ईर्ष्यारहित ?’

‘ ये ईर्ष्यालु हैं ।’

‘ उनका अन्तःकरण क्या पवित्र है ?’

‘ नहीं, अपवित्र है ।’

‘ वे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं ?’

‘ नहीं ।’

‘ अष्टा वासस्थ । तुम स्वयं ही ईश्वर और ब्राह्मणों में इतना स्वभावैषम्य बतला रहे हो । अब बताओ, इनमें कोई एकता और साम्य भी हो सकता है ?’

‘ कोई नहीं ।’

‘ इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये ब्राह्मण मलिन हृदय के हैं, वासनाओं से शून्य नहीं हैं और यह ब्रह्म पवित्र और वासना-रहित है, अतः ये ब्राह्मण भूत्यों के अनन्तर उसके साथ नहीं

...ते
...य
...री
प्राप्ति हो जायेगी । पर यह उनका अज्ञान है । प्रयी विद्या के उन परिद्वारों की बात वस्तुतः अज्ञरहित महभूमि के, मार्गरहित वीरध्वन के समान है । उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता ।’

अभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ व यज्ञों के अनुष्ठानों को सर्वथा लाभहीन समझते थे। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, क्रोध, काम, मोह आदि पर विजय नहीं की जावेगी, तब तक यज्ञों के अनुष्ठान मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

जीवन को पवित्र बनाने के लिये महात्मा बुद्ध ने ऋष्टाद्विक मार्ग का उपदेश किया था। इस मार्ग के ये आठ अंग हैं—(१) सत्य-चिन्तन (२) सत्य-संकल्प (३) सत्य-भाषण (४) सत्य-आचरण (५) सत्य रहन-सहन (६) सत्य-व्यय (७) सत्य-भ्यान और (८) सत्य आनन्द। इसमें सन्देह नहो कि आठ बातों को पूर्णतया आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को आदर्श व कल्याणमय बना सकता है।

बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाणपद को प्राप्त करना है। निर्वाण किसी पृथक् लोक का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम है, जिसमें ज्ञान द्वारा अविचाररूपी अन्धकार दूर हो जाता है। यह अवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबोध के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा—जो धर्मात्मा योग किसी की दिसा नहीं करने, शरीर की वृत्तियों का सकल हर पापों से बचे रहते हैं, उस अच्युत निर्वाणपद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक और सदाप का नाम भी नहीं।

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और जटिल दार्शनिक विचारों को अधिक स्थान नहीं दिया। इन विचारों की जड़ोंने उपेक्षा की। जीव का क्या स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति किसे हुई है, क्या किसी अन्य पदार्थ से, अनादि तत्त्व कितने

नेर फोन से हैं, मूर्खि का कता कोई ईश्वर है या नहीं—इस
 घर के दार्शनिक विचारों ने वे मदा पचने रहे। उनका विचार
 है, कि जीवन की पवित्रता और आत्मकल्याण के लिये इन
 प्रश्नों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर
 तुम्हों में इन प्रश्नों के लिये एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती
 है। वही कारण है, कि आगे चल कर पीढ़ी में बहुत से दार्श-
 निक विचारों के लिये एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है।
 यह दृष्टिकोण है, कि आगे चल कर पीढ़ी में बहुत से दार्श-
 निक विचारों के लिये एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है।

(६) बीड़ संघ

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये सघ
 में स्थापना की। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग
 पर धर्मप्रचार और मनुष्यमात्र की सेवा में ही अपना जीवन
 ब्रता देना चाहते, वे भिक्षुत्व लेकर संघ में सम्मिलित होते थे।

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गखरुत्र में हुआ था। अपनी
 आयु के १६ वर्ष उन्होंने गणों के वातावरण में व्यतीत किये
 थे। वे गणों व मंत्रों की कार्यप्रणाली से भलीभाँति परिचित
 थे। वही कारण है, कि जब उन्होंने अपने नवीन धार्मिक
 सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षुसंघ नाम दिया।
 अपने धार्मिक संघ की स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से
 उन्होंने अपने समय के सुधारकों का अनुसरण किया और
 उनकी नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह
 भिक्षुओं का अलग अलग संघ था। प्रत्येक स्थान का संघ अपने
 आप में एक पृष्ठस्वच्छ सत्ता होता था। सारे भिक्षुसंघ
 सभा में एकत्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। वज्रि-
 संघ की जिस प्रकार के सात अपरिहारणीय धर्मों का महात्मा

बुद्ध ने उपदेश किया था धैमे ही साथ अपरिहारणीय धर्म वीह संघ के लिये उपदिष्ट किये गये थे—

- (१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी संभाषें करवे रहना ।
  - (२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना और एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना ।
  - (३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना । जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करना । जो भिक्षुओं के पुराने नियम थे और हैं, उनका सदा पालन करना ।
  - (४) जो अपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित संघ-पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें बड़ा मान कर उनकी पूजा करना, उनके वाच को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना ।
  - (५) पुन पुन उत्पन्न होने वाली वृष्णा के बरा नहीं आना ।
  - (६) वन की कुटियों में निवास करना ।
  - (७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल प्रव्रचारी ही संघ में सम्मिलित हों, और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहे ।
- संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्र होये थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिये आसन नियत होते थे । आसनों की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे आसन-प्रदायक कहते थे । संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, उसे पहले प्रस्तावरूप में पेश किया जाता था । प्रत्येक
- जैन वाद होना था । संघ पर यह सब होनी थी,

और निर्गुण के लिये मठ (बोट) लिये जाने थे। संघ के लिये कोरम का भी नियम था। संघ की बैठक के लिये कम से कम बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। यदि कोई निर्गुण पूरे कोरम के अभाव में किया जाता, तो उंग मान्य नहीं समझा जाता था।

प्रत्येक भिक्षु के लिये आवश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन करे, संघ के प्रति भक्ति रखे। उन्मोलिये भिक्षु अपने समय का तीन प्रतिशत लेनी होती थी। उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आने का वचन लेना होता था। मठ में शामिल हुए भिक्षु कठोर समय का जीवन व्यतीत करने थे। मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये और सब प्राणियों के हित के लिये ही भिक्षुसंघ की स्थापना हुई थी। यह कार्य सम्पादित करने के लिये भिक्षुओं में वैयक्तिक जीवन की पवित्रता और त्याग का भावना की पूरी आशा रखी जाती थी।

बौद्ध संघ के अपूर्व सघटन ने बुद्ध के आर्यमार्ग के सर्वत्र प्रचारित होने में बड़ी सहायता दी। जिस समय मगध के साम्राज्याद ने प्राचीन सभ्यता का अन्त कर दिया, उस भी बौद्ध संघों के रूप में भारत की प्राचीन जनतन्त्र प्रणाली जीवित रही। राजनीतिक शक्ति यदि मगध सम्राटों के हाथ में थी, तो धार्मिक और सामाजिक शक्ति इन संघों में निहित थी। संघों में एकत्र होकर हजारों लाखों भिक्षु लोग पुरातन गणप्रणाली में उन विषयों का निखर किया करने थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन में अविक घनिष्ट सम्बन्ध था। बौद्ध संघ की इस पिरोप स्थिति का यह परिणाम था, कि भारत में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कार्यरत थीं, एक मगध साम्राज्य और

दूसरा चतुरन्त संघ । एक समय ऐसा भी आया, जब इ दोनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष का मूत्रपात हो गया ।

(७) आजीवक सम्प्रदाय

भारतीय इतिहास में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सुधारका काल था । इस समय में अनेक नवीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था । इनमें बौद्ध और जैन धर्मों के नाम से सब कोई जानते हैं, पर जो अन्य सम्प्रदाय भी इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नहीं है । इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय आजीवक था । इसका प्रवर्तक मकखलिपुत्त गोमाल था । आजीवकों के कोई अपने मन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते । उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, वह सब बौद्ध और जैन साहित्य से ही है । मकखलिपुत्त गोमाल छठी आयु से ही भिक्षु हो गया । शीघ्र ही वर्धमान महावीर से उसका परिचय हुआ, जो 'केवलिन' पद पाकर इस समय अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे । महावीर और गोमाल साथ साथ रहने लगे । पर इन दोनों की दृष्टिकोण, स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्न थे, कि छः माल बाद उनका साथ टूट गया और गोमाल ने महावीर से अलग होकर अपने गुरु सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल कर आजीवक नाम से विख्यात हुआ । गोमाल ने अपने कार्य का मुख्य केन्द्र भावभी को बनाया । भावभी में बाहर एक कुम्भ-कार की कक्षा थी और उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे धीरे बहुत से लोग उसके अनुयायी हो गये ।

आजीवक सम्प्रदाय के मन्थों के सम्बन्ध में जो कुछ भी पता चलता है, वह निम्नलिखित है ।

आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। "जो नहीं होना है, वह नहीं होगा। जो होना है, वह कोसितो के बिना भी हो जायगा। अगर भाग्य न रहे, तो हाथ में आई हुई चीज भी नष्ट हो जावे। नियति के बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना ही यत्न करे, पर जो होना-हार है, उसे वह बदल नहीं सकता।" इसीलिये आजीवक लोग शीघ्र, कर्म और अधान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक वशमान मानते थे। आजीवकों के अनुसार बन्धुओं में जो विकास व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। संसार में कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो जान नहीं। पर जो कुछ हो रहा है या होना है वह सब नियत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके, वह सम्भव नहीं।

वर्तमान महावीर के साथ आजीवक का जिन बातों पर मतभेद हुआ था, उनमें से मुख्य निम्नलिखित थीं—(१) शीतल जल का उपयोग करना (२) अपने लिये विशेष रूप से तैयार किये गये अन्न व भोजन को ग्रहण करना (३) स्त्रियों के साथ सहवास करना। मस्सलिपुत्त गोसाल की प्रवृत्ति अधिक भोग की तरफ थी। वह आराम से जीवन व्यतीत करने के पक्ष में

पर आजीवक भिक्षु का जीवन बड़ा सादा होता था। वे प्रायः हथेली पर रख कर भोजन करते थे। मांस, मछली और मदिरा का सेवन उनके लिये वर्जित था। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा माँग कर भोजन करते थे।

आजीवक सम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ। सम्राट् अशोक के शिलालेखों में उल्लेख आता है, कि उसने अनेक गुहा-निवास आजीवकों को प्रदान किये थे। अशोक के पीछे सम्राट् दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहायें आजीवकों के निवास के लिये दान में दी थीं और इस दान के सूचित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिये जो 'धर्ममहामात्र' नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के मामलों पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया है, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण और निर्दम्भ (जैन) सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उल्लेख है। इसमें प्रतीत होता है, कि धीरे धीरे आजीवकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुयायी शेष नहीं हैं।

(८) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव

वर्धमान महाश्वर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस धार्मिक सुधारणा ने जनता के हृदय और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक विरवासों को छोड़ कर किसी नये धर्म की तलाश ले ली हो, यह नहीं हुआ। पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ जनता सामंसारिक धर्मों में संलग्न थी, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन उपार्जन करती थी, और ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म-मार्ग पर चल कर इदलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान क्षत्रियों, मुनियों

आर विभक्तियों के से विकास । इन समस्या में राष्ट्रीय चरित्र, वैयक्तिक-मानी बलों और जातियों के लोग सम्मिलित हैं । अपने-गुणों के कारण-माध्यम से इनकी प्रक्रियाओं । पर्यन्त के एक-एक माध्यम जाति के द्वारा वे निरूपण कर कर गये जागो के संयोजन के द्वारा वे का गया था, जो पर-गुणों के जोड़कर अनुपस्थित से गंधा का एक प्रत्यक्ष करने में निरूपित, यह एक बड़ी भारी सामाजिक क्रांति थी ।

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ वर्ग में अपने कुलकमानुगत धर्म का शासन करने लगे हैं । प्रत्येक कुल के अपने देवता, अपने ऐति-हासिक और अपनी परम्पराएँ थी, जिसका अनु-सरण सब लोग अपनी-देवता के साथ करते हैं । माध्यमों का वे आदर करते हैं, इनका उपदेश सुनते हैं, और इनके बताने परंपरा का अनुष्ठान करते हैं । माध्यम एक ऐसी शक्ति थी, जो सामाजिक धर्मों में वृद्धि रह कर धर्मोपनिषद् में संक्षिप्त रहती थी । परन्तु अब की गति में इस समय बहुत से माध्यम अपने स्वयं, कर्मका और निरीह जीवन का गाना कर चुके हैं । अब उनके मुखबतों में समाजों को जो नई शक्ति संगठित हो गई थी, वह स्वयं और कर्मका से जीवन स्वीकृत करती थी, अनुपस्थित का कर्मका करने में उत्तरा रहती थी । जनता ने माध्यमों की जगह, सब इनको धारण देना और इनके उपदेशों के

बौद्ध धर्म के प्रचार
के का सर्वका परि
लिया हो, जो बात
रामन्द और चंद्रगुप्त

अनु और माध्यमों का समानरूप में आदर करते हैं । जैन साहित्य के अनुसार वे जैन

थे, इन्होंने जैन मुनियों का आदर किया और उन्हें बहुत मादर दिया। बौद्ध संघों के अनुगार ये बौद्ध थे, भिक्षुओं का बड़ा आदर करते थे और इनकी सहायता पाकर बौद्ध संघ बढ़ी उन्नति की थी। बौद्ध और जैन साहित्य इन सम्राटों के संबंध रखने वाली कथाओं में भरे पड़े हैं और इन सम्राटों के उद्देश्य उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध धर्म का आदर किया, उनमें सिद्धा मद्भु की। पौराणिक साहित्य में इनका अनेक ब्राह्मणों के संपर्क में उद्देश्य किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निमित्तरूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया हो, यह बात नहीं थी। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और मुनियों का समान रूप से आदर करते थे; क्योंकि इस काल में भिक्षु लोग अधिक संगठित और क्रियाशील थे। इसलिये उनका महत्त्व अधिक था जो बुद्धि राजाओं की थी, बड़ी जनता की थी।

इस धार्मिक सुधारणा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम

.....

शस्त्रा द्वारा स्वर्गप्राप्त का आकांक्षा निर्मूल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग भावक या उपासक के रूप में भिक्षुओं द्वारा बताये मार्ग का अनुसरण करने लगे, और उनमें जो अधिक भक्त थे, वे मुनियों और श्रमणों का सा सादा तपःपामय जीवन अवलंब करने के लिये उत्तर हुए।

बौद्ध और जैन संप्रदायों से भारत में एक नई धार्मिक उन्नति उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थे। परिणाम यह हुआ कि राज्य के साम्राज्य-

ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ-ਲਾਭ ਧੰਨ ਦੀ ਯਾਗੁਰੰਗ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਖਰਾ ਕਰ
 ਦੀ ਭੀ ਬਲ ਵਧਵੇ ਲਧਾ । ਦੁਖੀ-ਦੁਖੀ ਕਾਸੀ ਖਨ ਕਰ ਆਸੀਬ
 'ਯੋਗਵਿਧਾ' ਨ ਕੇ ਬਲ ਆਸਨ ਦੇ ਸੁਰੁਰ ਬੰਦੀ ਮੇ, ਕਵਿਤੁ
 'ਯੋ ਗਾਏ ਭੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਬਲ ਵਿਆਹ ਦੁਆ ।

पाँचवाँ अध्याय

सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य

(१) मौर्यगण का कुमार चंद्रगुप्त

बौद्धकाल में सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त जो अन्य अनेक जनपद थे, उनमें पिप्पलिवन का मौर्यगण भी एक था। इसका प्रदेश उत्तरी बिहार में, नेपाल की तराई के समीप, वज्र महाजनपद के पड़ोस में था। राजा अजातशत्रु ने वज्रसंघ को जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसी युग के किसी मगध सम्राट् ने पिप्पलिवन के मौर्यगण को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मगध के उम साम्राज्यवाद ने जहाँ उत्तरी बिहार के अन्य गणराज्यों की स्वतंत्रता का अंत किया वहाँ मौर्यगण भी उनकी मददवाकांक्षाओं का शिकार होने से न बच सका। नंदवशी राजा धननंद के समय में यह गण भी मगध के अधीन था।

मौर्यगण के राजकुल की एक रानी इस समय पाटलीपुत्र में ..... के भाई-बंध भी ..... मगध के कोष में ..... नगर में छिप कर रहने में ही अपना कल्याण समझा था। इसी दशा में कुमार चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। उसकी माता को मगध के राजकर्मचारियों का भय था। कहीं चंद्रगुप्त उनके हृत् में न पड़ जावे, इसलिये उसने अपने नवजात शिशु को एक ग्याले के मुखर्द कर दिया। अपनी उमर के ग्यालबालकों के साथ मौर्यगण के राजकुमार चंद्रगुप्त का भी पावनपोषण होने लगा।

एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य लड़कों के साथ पगु
रहा था। जबसर बाहर में एक तेल गेखने में लग गये।
चंद्रगुप्त राजा बना, मौर्य लड़कों को उपराजा, म्याकाधोरा,
मिर्कमपाटी, बोद, हाई आदि बनाया गया। राजा के आसन
र बैठकर चंद्रगुप्त ने अपराधियों को पेश किये जाने की आज्ञा
दी। अपराधी पेश हुए। उनके पद-विषय में सुनियो सुनी गई।
राजापीछों के निरुध के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपना कैसला
जुग दिया। कैसला यह था, कि अभिषेचों के हाथ-पैर काट
दिये जावें। इस पर राजकुमारियों ने कहा—देव ! हमारे
पास कुल्हाड़े नहीं हैं। इस पर चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी—यह
आज्ञा चंद्रगुप्त की आज्ञा है, कि इन अपराधियों के हाथ-पैर
काट दिये जावें। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े नहीं हैं, तो लकड़ी
से कुल्हाड़ा बनाओ, और उसके साथ चकरी का सींग बांध कर
जुहाड़ा बना लो। राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा का पालन किया
गया। कुल्हाड़ा बनाया गया और अपराधियों के हाथ-पैर काट
दिये गये। चंद्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी—अब हाथ पैर जोड़ दिये
जावें। ये जोड़ दिये गये।

चंद्रगुप्त के नेतृत्व में पक्षियों के इस खेल को चाणक्य नाम
से एक माध्यम खड़ा देखा रहा था। जिस प्रकार शान और
पराय से चंद्रगुप्त राजा की भूमिका अदा कर रहा था, उसे देख
कर चाणक्य बड़ा प्रभावित हुआ। उसने विचार किया, यह
बालक अवश्य ही राजकुल का है, और यदि इसे शस्त्र और
राज्य की भलीभाँति शिक्षा दी जाय, तो यह होनहार कुमार एक
दिन बहुत समर्थ कर सकता है। बंद बालक चंद्रगुप्त के साथ
गर्द में गया, और उसके चरित्र के बाले के सामने एक हजार
आपाप्य रस कर बोला—मैं तुम्हारे पुत्र को सब विद्यायें सिखा-
ऊँगा, तुम इसे मेरे साथ कर दो। माला इसके लिये तैयार हो

古
書

आये हैं, परन्तु हम यह करने का साहस नहीं कर सकते। माधव आप यहाँ से उठ जाइये। हम लज्जित होकर आपके इत्त खड़े हैं। चाणक्य सब कुछ समझ गया। उसने अपने इत्त को ईंद्रकील पर पटक कर क्रोध से कहा—राजा उद्वग गया है, समुद्र से घिरो हुई पृथिवी नंद का नारा देना ले। कर कर वह मुच्छिन्नाला से बाहर हो गया। राजपुरुषों ने यह बात नंद से कही, तो उसने आज्ञा दी—पकड़ो पकड़ो, कास को पकड़ो। भागता हुआ चाणक्य राजप्रासाद में एक स्थान पर क्षिप्त गया और राजपुरुष उसे गिरफ्तार नहीं सके। चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा सबके सामने की थी, उसे करने में वह पूरी शक्ति के साथ लग गया।

उस समय में राजकुमार पद्मवंत के लिये सुगमता सेार हो जाते थे। 'राजपुत्रों की दशा कैकदे के समान होती है, अपने पिता को ही मार देते हैं' यह उस युग का प्रचलित श्लाघ था। मगध के अनेक सम्राटों के विरुद्ध इसी प्रकार के पंथ हो चुके थे। चाणक्य ने भी ऐसे एक राजकुमार से रचय किया, जो नंद के विरुद्ध पद्मवंत में सुम्मिलित होने लिये तैयार हो गया। इसका नाम पर्वतक था। यह मालूम ही, कि नंद के साथ इसका क्या संबंध था, पर वह राजप्रासाद में ही रहता था, और राजवंश के साथ संबंध रखता। पर्वतक को लेकर चाणक्य विम्बशाल के जंगलों में ला गया, और वहाँ अपने पद्मवंत की रचना की। नकली उकड़े बना कर ८० करोड़ फार्पापसु एकत्र किये गये, और इस न से एक बड़ी सेना का संगठन किया गया।

इसी अवसर पर चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट हुई। चाणक्य कुराल नीतिज्ञ था, पर उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी; जो सैन्यसंचालन में कुशल हो, जिस में एक विशाल

गया, और चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। चाणक्य से चंद्रगुप्त ने सब विद्याओं का भलीभांति अध्ययन किया।

चाणक्य वत्सशिला का रहने वाला एक प्रसिद्ध आचार्य था। वह राजनीतिशास्त्र का अपने समय का सबसे बड़ा पंडित था। राजनीतिशास्त्र के अतिरिक्त वह तीनों वेदों का ज्ञाता, सब शास्त्रों में पारंगत और मंत्रविद्या में निपुण था। वह एक बार वत्सशिला से पाटलीपुत्र आया, क्योंकि इस नगरी के वैभव की उस समय सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा लोग विद्वानों का आदर करते थे। चाणक्य को आशा थी, कि मगध का प्रवारी सम्राट् धननंद भी उसका भलीभांति सम्मान करेगा। राजा धननंद की एक भुक्तिशाला थी, जिसमें वह विद्वानों का आदर कर उन्हें दानदक्षिणा से संतुष्ट करता था। पाटलीपुत्र पहुँचकर इस भुक्तिशाला में गया, और संघराक्ष के आसन पर बैठ गया। वत्सशिला का वह प्रमुख आचार्य था, और उसे आशा थी, कि पाटलीपुत्र में भी प्रधान आचार्य के रूप में उसे सम्मान मिलेगा।

चाणक्य देखने में बड़ा कुत्स था। उसके सामने के दाँव टूटे हुए थे। जब राजा धननंद ने ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्त्री के आसन पर बैठे देखा, तो उसने सोचा, निश्चय ही यह व्यक्ति मुख्य आसन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसने चाणक्य से पूछा—तुम कौन हो, जो इस मुख्य आसन पर आ बैठे हो? उधर से उत्तर मिला—वह मैं हूँ। यह उत्तर सुनकर धननंद क्रोध में आवे से बाहर हो गया। उसने आशा दी, इस नीच मन्त्री को यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। राजपुरुषों ने उसे बहुत समझाया—देव! ऐसा मग कीजिये। पर धननंद ने एक न मानी। इस पर राजपुरुष चाणक्य के पास गये और बोले—आचार्य! हम राजाका से आवसो गन्त है—

त कर फिर रहे थे, वो वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक स्त्री बना कर अपने लड़के को खिला रही थी। लड़का चारों ओर के किनारों को छोड़ना जानता था, और बीच का भाग खाता था। यह देखकर माता ने कहा, इस लड़के का व्यवहार तो गुप्त जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था। सुनकर बालक ने पूछा—माँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और गुप्त ने क्या किया था? माता ने उत्तर दिया—मेरे प्यारे! तुम पूरे का चारों ओर का किनारा छोड़कर केवल बीच भाग खा रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राट् धनने को महात्वाकांक्षी था, उसने सोमाप्रांतों को पहले अधीन किये बिना ही य के मध्य में ग्रामों और नगरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिये लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और सीमा परक में आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चंद्रगुप्त की मूर्खता का ही परिणाम था। यह सुनकर गुप्त और चाणक्य की आँखें खुल गईं, वे सीमाप्रदेश को छोड़ गये, और वहाँ सेना एकत्र कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिये प्रवृत्त हुए।

मागध साम्राज्य के उत्तरपश्चिम में इस समय भारी व्यवहल मची हुई थी। सिकंदर के हमलों से गांधार और गंध के विविध जनपद आक्रांत हो रहे थे। चंद्रगुप्त ने इस रणस्थिति का लाभ उठाया। एक बार वह सिकंदर से भीला। उने आशा थी, कि विश्वविजयी सिकंदर की सहायता वह मागध साम्राज्य को पराजित कर सकेगा। पर स्वेच्छाचारी सिकंदर के साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और चंद्रगुप्त दोनों ही स्वेच्छाचारी और महात्वाकांक्षी थे। चंद्रगुप्त से शी-स्वरी चारों मुनकर सिकंदर ने उसे मार डालने की भी आज्ञा दी थी, पर यह साहसी युवक उसे मागध सम्राट् धन-

साम्राज्य के स्वामी होने के सब गुण विद्यमान हों, और जो चाणक्य पर पूरा सहयोगी बन सके। पर्वतक में ये गुण नहीं थे। चाणक्य का जब चंद्रगुप्त और पर्वतक में से एक को चुनना था; दो कुमारों को वह नद के बाढ़ मागध साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बिठा सकता था। उसने दोनों कुमारों के गले में एक-एक सुवर्णसूत्र बाँध दिया। एक बार जब चंद्रगुप्त सो रहा था, उसने पर्वतक से कहा—ऐसे ढंग से सुवर्णसूत्र को चंद्रगुप्त के गले से निकाल लाओ, कि न गोँठ खुलें और न सूत्र टूटे। पर्वतक को कोई उपाय नहीं सूझा, वह असफल हो कर लौट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन जब पर्वतक सो रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने सोचा, इसका केवल एक उपाय है, पर्वतक का सिर काट कर ही सुवर्णसूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कि न दागा टूटे और न गोँठ खुले। उसने यही किया और पर्वतक का सिर काट कर सुवर्णसूत्र को चाणक्य के सम्मुख लाकर रख दिया।

इससे चाणक्य बहुत प्रसन्न हुआ। पर्वतक उसके रास्ते से हट गया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया, जो न केवल वीर और साहसी था, पर अपने कार्य की सिद्धि के लिये बीभत्स से बीभत्स उपाय पर आश्रय ले सकता था। जब चंद्रगुप्त सेना के संचालन में समर्थ हो गया, तो उसने चाणक्य के निरीक्षण में मागध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कतई नहीं किया। अनेक ग्रामों और नगरों पर आक्रमण किये, पर उन्हें सफलता नहीं हुई। मागध सेनाओं ने वे बुरी तरह परास्त हुए, और फिर जंगल में छिप कर अपनी जान बचाने लगे।

एक बार की बात है, कि जब चाणक्य और चंद्रगुप्त

केकय, देश का राजा पोरु बड़ा स्वात्माभिमानी और वीर था। उसने सिकंदर का मुकाबला करने का निश्चय किया। जेहलम के तट पर दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। केकय का छोटा सा जलपद दिग्विजेता सिकंदर को परास्त नहीं कर सका। पोरु हार हो गया। जब उसे सिकंदर के सम्मुख उपस्थित किया गया, उसने उसका बड़े आदर से स्वागत किया। सिकंदर वीरता से शेर की तरह व्यवहार करता था, और पोरु जैसे सच्चे वीर के लिए उसके शरीर में सम्मान का भाव था। उसने पोरु से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाय। पोरु ने उत्तर दिया—जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस उत्तर से सिकंदर बहुत सन्न हुआ। केकय राज्य का शासनभार पोरु के ही सुपुत्र को सौंप दिया गया। पोरु अब सिकंदर का अधीनस्थ राजा हो गया। केकय जलपद को परास्त कर जब सिकंदर पंजाब में आगे बढ़ा, तो उसे अनेक गणराज्यों के साथ मुकाबला करना पड़ा। उस समय मध्य-पंजाब में ग्लुचुकायन, कठ, बुद्रक और मालव नाम के गणराज्य थे। ये परस्पर मिलकर सिकंदर का मुकाबला करने के लिये प्रयत्नशील थे। पर इसमें पूर्व कि ये अपनी निकटशक्ति का सम्मिलितरूप से संगठन कर सकें, सिकंदर ने उन पर हमला कर दिया और एक-एक करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने खड़े पड़ कर सिकंदर से युद्ध किया, उनसे वह इतना क्रोध हो गया था, कि जीतने के बाद उनके प्रधान नगर सौंकल पर उसने पूर्णतया ध्वंस कर दिया था। कठ, बुद्रक, मालव और ग्लुचुकायन को जीतने के बाद सिकंदर व्यास नदी के किनारे पर आ पहुँचा। व्यास के पूर्व में यौधेयगण था, जो अपनी वीरता के लिये अद्वितीय था। यौधेयों के परे मगध का अछिशाती साम्राज्य था, जिसका विस्तार बंगाल की खाड़ी से आकर रांगा के पश्चिम तक था। सिकंदर चाहता था, कि

नंद के काबू में नहीं आया था, वैसे ही सिकंदर भी इसे मार सकने में सफल नहीं हुआ। व्यास नदी तक हमला कर चुकने के बाद जब सिकंदर वापस लौटा, तो चंद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत की अव्यवस्था और उथल-पुथल से लाभ उठाया। वह इस विद्रोह की प्रवृत्ति का नेता बन गया, जो सिकंदर से पराजित जनपदों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। सिकंदर के शासन से उत्तरपश्चिमी भारत को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस सब कार्य में उसका परम सहायक आचार्य चाणक्य था, जो वल्लशिला का निवासी होने के कारण गांधार और पंजाब के जनपदों व उनके निवासियों से भली-भाँति परिचित था।

(२) सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह

मैसीडोनिया के राजा सिकंदर ने किस प्रकार ग्रीस के विविध गणराज्यों को जीतकर विरवाचलय के लिये एशिया की ओर प्रस्थान किया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। ईजिप्त (मिस्र), एशिया माइनर के विविध यूनानी उपनिवेश, तथा ईरान को जीतकर सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किया। वल्लशिला (गांधार जनपद की राजधानी) के राजा आम्बि ने बिना लड़े ही उसको अधीनता स्वीकृत कर ली। उसके दूत हिंदुकुश के पश्चिम में हो मिकन की सेवा में अधीनतामूलक भेंट-उपहार लेकर उपस्थित हुए। हिंदुकुश की उपत्यकाओं में रहने वाली विविध जातियों की भी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया। उन्हें पराजित करने में उसे छः मास के लगभग लग गये। उन्हें जीतकर सिकंदर भारत में आगे बढ़ा। गांधार का राजा आम्बि पहले ही इसकी अधीनता घोषित कर चुका था, पर विद्रोह के पूर्व :

राज्यों ने फिर अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त किया। न सिर्फ़ पंजाब में आ गया। किलिषस का उत्तरा-जरी यूथोमीस नियुक्त हुआ था, जो कि सिंध नदी के तट स्थित एक शक्तिशाली प्रोक सेना का अग्रगण्य था। पर यूदी-इस विद्रोह की प्रपंच अग्नि को बुझाने में सर्वथा अस-रह।

प्रोक शासन के विरुद्ध पंजाब में जो यह विद्रोह हुआ, प्र नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य कर रहे थे। समय की अन्यवस्था और राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठा कर इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, और पंजाब विदेशी साम्राज्य की अधीनता से मुक्त कराके अपने तब कर लिया। एक प्रोक लेखक ने क्या ठीक लिखा है—
“इस के खोटेने पर चंद्रगुप्त ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई,
[कुवकार्य होने के अनंतर शीघ्र ही स्वतंत्रता के नाम को
जा में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियों के
से स्वतंत्र किया था, उन्हें अपने अधीन कर लिया।
जा के विविध छोटे-छोटे राज्य एक शक्तिशाली विदेशी
तन से तब तक स्वाधीन नहीं हो सकते थे, जब तक कि उन्हें
सूत्र में संगठित करने वाला कोई योग्य नेता न हो। यह
य नेता चंद्रगुप्त मौर्य था। यह विलकुल स्वाभाविक था कि
उ शक्तिशाली वीर के नेतृत्व में उन्होंने अपनी खोई हुई
शक्ति को फिर प्राप्त किया हो, उसे वे अपना नेता और
नी स्वीकार करते रहें। यह निश्चित है कि सिकंदर के
तन से पंजाब को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने वहाँ अपना प्रभुत्व
पिठ-कर लिया।

इस प्रकार सीमाप्रांत को अपने अधीन कर, वहाँ की वीर
राज्यों को साथ ले चाणक्य और चंद्रगुप्त पूर्व की ओर बढ़ते

ध्यास नदी को पार कर इनको भी विजय करे। पर उसी मेना हिम्मत हार चुकी थी। मध्य-पंजाब के गणगात्र जिस अदम्य साहस के साथ सिकंदर से लड़े थे, उसके कारण उसी सेनापतियों ने ध्यास नदी पार कर यौधेयगख और मागध साम्राज्य के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की।

लौटते हुए सिकंदर के शिबि, छुद्रक और आग्नेय नलों के साथ युद्ध हुए। फिर सिंध के प्रदेश में मुचिकर्ण, पावन व कुडू अन्य जनपदों के साथ युद्ध करता हुआ बंद भारत से वापस लौट गया। उच्चपरिचमो भारत के जिन प्रदेशों पर उसने विजय की थी उनका शासन करने के लिये वह किलिप्पस नामक एक सेनापति की अधीनता में प्रीक सेना छोड़ गया था। अपने साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों में उसने अनेक सत्रप (प्रांतीय शासक) नियुक्त किये थे, जो किलिप्पस के निरीक्षण में शासन कार्य करते थे। पोरु और आम्भि भी इसी प्रकार के सत्रप थे।

मैसीडोनिया लौटने के पूर्व ही ३२३ ई० पू० में पैबिलोन नगरी में सिकंदर की मृत्यु हो गई। विशाल यूनानी साम्राज्य का अधिपति कौन हो, इस विषय को लेकर सिकंदर के सेनापतियों में गृहकलह प्रारंभ हो गया। विविध सेनापति अपने अपने प्रदेशों में स्वतंत्र हो गये। मैसीडोनिया, थ्रेस, ईजिप्ट और सीरिया में चार भिन्न-भिन्न सेनापतियों ने चार प्रबल राजवंशों की स्थापना की। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि सिकंदर के साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों में विद्रोह की भाँति भड़क उठी। यहां सिकंदर एक आँधी की तरह आया था, जिसके वेग के सामने अनेक पुराने राजवंश और गणराज्य खड़े नहीं रह सकते थे। पर इस आँधी के भारत से जाते ही फिर यहाँ के निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति का उद्योग प्रारंभ कर दिया। किलिप्पस का घात करा दिया गया।

जिस का कल्याण हो गया। पर नंद का नारा कर देने से ही राज्य के कार्य को इतिभी नहीं हो गई।

राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इनमें प्रधान का नाम राक्षस था। वह जाति से ब्राह्मण और नीतिशास्त्र का प्रकाश पंडित था। उसने नंद के मरने पर उसके भाई सर्वाधिसिद्धि को सिंहासन पर बैठा कर मगध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिया। पट्टोवुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर मगध की प्रजा नंदवंश के अनुरक्त थी। अभी मगध की सेना पूरी तरह परास्त भी नहीं हुई थी। चाणक्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। अब नीतिशास्त्र के निरूपे भाषाओं में संपर्क प्रारंभ हुआ। मुद्राराक्षस में इसी का बड़े सुंदर रूप में वर्णन है। चाणक्य ने अपने सहपाठी मित्र बिष्णुसर्मा को जीवसिद्धि क्षणिक के वेश में राक्षस के पास भेज दिया। कुछ ही समय में वह उसका विश्वासपात्र हो गया। राजा सर्वाधिसिद्धि के साथ रहने लगा। इसी जीवसिद्धि की प्रेरणा में सर्वाधिसिद्धि बेरागी हो कर वन में चला गया और राज्यकार्य से विमुख हो गया।

इस समाचार से अमात्य राक्षस को बड़ा खेद हुआ। चंदनदास नाम के एक धनी वैश्य के पास अपने कुटुम्ब को छोड़कर और शकटदास आदि विविध नागरिकों को अनेक प्रकार के कार्य सुपुर्द कर अमात्य राक्षस राजा सर्वाधिसिद्धि को कपोतन से लौटा लाने के लिये गया। यह सुनकर चाणक्य ने राक्षस के पहुँचने से पहले ही अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वाधिसिद्धि को मरवा डाला। इस प्रकार नंदकुल का सर्वनाश करके चाणक्य ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी की। पर वह जानता था, कि जब तक राक्षस जैसे पुराने अमात्यों का सहयोग चंद्रगुप्त को प्राप्त नहीं होगा, वह कभी मगध के सिंहासन को नहीं संभाल सके। इस काम में लग गई, कि

गये। जो नगर और प.म. राजों में आवे उन्हें जोड़े।
पाटलीपुत्र आ पहुँचे। वहाँ पन्नर्द को बगल कर उ
मगध गायाम्य पर अपना अधिकार कर लिया।

(३) मगध गायाम्य का विनय

पंद्रगुप्त और पाण्डुप ने मगध राजा पन्नर्द को दार
हिम प्रकार पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित।
इसी कथानक को लेकर कवि विरामरत्न ने मुद्राराक्षस न
लिखा था। इस नाटक के अनुसार पाण्डुप और पंद्रगु
प्तिन मेनाओं ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें।
पवन, किराठ, कामोज, पारसीक, पाहोकि आदि को
शरी सेनाएँ सम्मिलित थीं, जिन्हें पाण्डुप ने युद्ध से क
रा में कर रखा था। जिस प्रकार प्रलय के समुद्र से वृत्ति
पेर जाते हैं, वैसे ही इन सेनाओं से पाटलीपुत्र फिर गया।
मुद्राराक्षस में कुछ ऐसे राजाओं के नाम भी दिये हैं, जो
मगध में पंद्रगुप्त के साथ थे। इनके नाम ये हैं—कु
कुल्लू) का राजा विश्वयमा, मलय (सम्भवतः मालवगण
राजा सिंहनाद, कारवीर का राजा पुष्कराक्ष, सिंधु (सि
राजा सिधवेख और पारसीक राजा मेधाक्ष। ये सब रा
क्षरपरिचयी भारत के उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, जि
गुप्त ने सिर्फर के साम्राज्य में स्वतंत्र कराया था।

मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार पाण्डुप ने पर्यंतक ना
एक शक्तिशाली राजा को मगध का आधा राज्य देने का वच
हर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसा
रंतक मगध के ही राजकुल का था, यह हम ऊपर लिख चुके हैं
नर्द इस विराल सेना का मुकाबला नहीं कर सका, पुत्र
चंद्र

अब एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा और अन्य रहस्यों को उसने चाखक्य के सुपुर्न कर दिया। राक्षस की मुद्रा का चाखक्य के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्त्व की बात सिद्ध हुई। इसी से उसने नीतिविद्युद में राक्षस को परास्त किया।

चाखक्य ने एक ऐसा जाली पत्र तैयार किया, जिसका कोई सरनामा आदि नहीं था। अपने गुप्तचर सिद्धार्थक से इसकी प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र को राक्षस की मुद्रा से मुद्रित कर दिया। सिद्धार्थक को सब बात समझा और मलयकेतु के शिविर में रखाना कर दिया गया। एक चाल और चली गई। शकटदास को फौसी की आज्ञा दे दी गई और सिद्धार्थक से कह दिया कि जब चांडाल लोग शकटदास को गूबी पर चढ़ाने के लिये ले जाते हों, तो दौड़ आँसू दवा कर हलाक कर देना। चांडाल अलग हट जावेंगे और शकटदास भी साथ लेकर राक्षस के पास चले जाना। मित्र के प्राणों की रक्षा करने के कारण राक्षस तुमसे बहुत प्रसन्न होगा और तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समझ कर पत्र को साथ ले रवाना हो गया। उधर चाखक्य ने चंदनदास को गिरफ्तार कर लिया। उस पर सब तरह से खोर डाला गया कि वह राक्षस के परिवार को चाखक्य के सुपुर्न कर दे, पर स्वामिमच्छ चंदनदास किसी भी प्रकार इस विश्वासपात के लिये तैयार नहीं हुआ।

उधर अमात्य राक्षस भी चुपचाप नहीं बैठा था। बड़े धैर्य और बुद्धिकौशल से वह अपना नीतिजाल फैला रहा था। उसके गुप्तचर भी नानाविध 'वेपों' में अनेक प्रकार से अपना कार्य करने में लगे थे। मलयकेतु को वह अपने साथ ही बुका था, चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापति अपने अनुयायियों के साथ राक्षस के पक्ष में हो गये थे। धीरे धीरे

किसी का भी सैन्यशिविर से बाहर आना-जाना सर्वथा निषिद्ध था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायण के सुपुर्द था। एक दिन जब मलयकेतु और भागुरायण साथ बैठे थे, चाणक्य ने अपनी नीति का अंतिम पाण चलाया। एक कर्मचारी आया और उसने सूचना दी कि सैन्य शिविर के रक्षाधिकारी दीर्घचक्षु ने निवेदन किया है कि आज्ञापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुछ खरूरी पत्र भी हैं। यह व्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिस राक्षस की मुद्रा से अंकित एक आली पत्र लेकर 'कार्यसिद्धि' के लिये भेजा गया था। पत्र के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु और भागुरायण के सम्मुख पेश किया गया। पत्र पर राक्षस की मोहर थी ही। नकली ठीर पर बहुत नतु-नच करके अब मैं सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहस्य प्रगट किया, कि इस पत्र की उसे राक्षस ने दिया था और चंद्र-गुप्त के पास पहुँचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुझे राक्षस ने कुछ मौखिक संदेश भी दिया था। यह मौखिक संदेश यह था कि मलयराज सिद्धानाद, कारमीर के राजा पुष्कराक्ष, सिंधु के महाराज सिंधुमेन और पारसीक राजा मेधाक्ष के साथ पहले ही गुप्त रूप में संधि हो चुकी है। इन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरह पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये।

बस, कार्यसिद्धि हो गई। भागुरायण के समझाने से मलयकेतु को विश्वास हो गया कि राक्षस गुप्तरूप में चंद्रगुप्त से मित्रा हुआ है और उनकी सेना में सम्मिलित मलय, कारमीर, सिंध और पारस के राजा भी गुप्तरूप से चंद्रगुप्त से समझौता कर चुके हैं। मलयकेतु और राजम में छट पड़ गई। इसकी सेना के आधारस्तम्भ चित्रदमो आदि राजाओं को मलयकेतु ने स्वयं ही पाव करा दिया। इन सब बातों से

उस सेना का संगठन टूट होता जाता था, जो पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त को राज्यच्युत करने के लिये तैयार हो रही थी। राजस ने चंद्रगुप्त का घात करने के लिये भी बहुत से उपाय किये। पहले विषकन्या भेजी गई। फिर पाटलीपुत्र में नगरप्रवेश के समय चंद्रगुप्त का स्वागत करने के लिये जो बड़ा द्वार तैयार किया गया था, उसके शिल्पियों को अपने साथ में मिलाकर यह प्रबंध किया गया कि जब चंद्रगुप्त द्वार के नीचे से गुजरे, तो घोरण उस पर गिरा दिया जावे और वह वहीं मर जावे। एक वर्षरक्त को गुप्तहुरिका देकर तैनात किया गया कि वह जल्द में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक वैद्य को चंद्रगुप्त का वैद्यक्तिक चिकित्सक नियत किया, जो वस्तुतः राजस का गुप्तचर था। उसने यत्न किया कि भोजन में विष देकर चंद्रगुप्त को मार दे। जिस महल में चंद्रगुप्त रहता था, उसके नीचे सुरंग खोद कर शरद भरवा दिया गया। राजस ने यह सब कुट्ट किया, पर चाणक्य की जागरूकता के सामने उसकी एक न पली। उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गये और चंद्रगुप्त का बाल भी धँका न हुआ।

पर अब भी राजस निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में विरोध हो जावे। अनेक गुप्तचर इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये। पर इस कार्य में भी राजस सफल नहीं हुआ। ऊपर चाणक्य का गुप्तचर भागु-उग्र मन्वरेणु को राजस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। जेटी-छोटी बातों को लेकर वह मन्वरेणु के मन में राजस के विरिद्धभावना की प्रदीप्त करवा रहा था। राजस ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण करने के लिये जो भारी सेना संगठित की थी, वह उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रही थी। पाटलीपुत्र समीप आ गया —

ज्ञान का आवरण बाण चलाया। एक कमचारा आया और उसने सूचना दी कि सैन्य शिविर के रक्षाधिकारी दीर्घचक्र ने निवेदन किया है कि आज्ञापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुछ जरूरी पत्र भी हैं। यह व्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिसे राजस की मुद्रा से अंकित एक जाली पत्र देकर 'कार्यसिद्धि' के लिये भेजा गया था। पत्र के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु और भागुरायण के सम्मुख पेश किया गया। पत्र पर राजस की मोहर थी ही। नकली ठीर पर बहुत नतुनच करके अंत में सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहस्य प्रकट किया, कि इस पत्र को उसे राजस ने दिया था और चंद्रगुप्त के पास पहुंचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुझे राजस ने कुछ मौखिक संदेश भी दिया था। यह मौखिक संदेश यह था कि मलयराज सिन्हाद, काश्मीर के राजा पुष्कराज, सिंधु के महाराज सिधमेन और पारसीक राजा मेधास के साथ पहले ही गुप्तरूप से संधि हो चुकी है। उन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरह पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये।

वस, कार्यसिद्धि हो गई। भागुरायण के समझने से मलयकेतु को विश्वास हो गया कि राजस गुप्तरूप में चंद्रगुप्त से मित्रा हुआ है और उनकी सेना में सम्मिलित मलय, काश्मीर, सिंध और पारस के राजा भी गुप्तरूप से चंद्रगुप्त से समझौता कर चुके हैं। मलयकेतु और राजस में ठूट पड़ गई। उसको सेना के आधारस्त्रम्भ चित्रबर्मा आदि राजाओं का मलयकेतु ने स्वयं ही घात करा दिया। इन सब बातों से

राक्षस की कमर टूट गई। उसने अवस्था को संभालने का धनुष खींच लिया। तरह-तरह से मलयकेतु को समझाया पर उसका सब प्रयत्न विफल हुआ। निराश होकर वह अपने मित्र चरनदास की सुझाव लेने के लिये भेष बदल कर पाटलीपुत्र की ओर चल पड़ा। पर चाणक्य के गुप्तचरों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे छाया की तरह उसके साथ-साथ थे। उन्होंने पहले ही राक्षस को खबर कर दी, कि आज चरनदास को फाँसी दी जाने वाली है। उसकी फाँसी का कारण यही है कि वह राक्षस के परिवार का पता चाणक्य को बताने से इनकार करता है। राक्षस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने अंतरंग मित्र की इस दुर्दशा को वह नहीं सह सका। उसने निश्चय किया कि जिस तरह भी होगा, चंदनदास के प्राणों की रक्षा करूँगा। वह तीर की तरह लेखी से गया और आत्म-समर्पण कर अपने मित्र की रक्षा की। चाणक्य इसी अवसर की प्रवीक्षा में था। वह प्रगट हुआ और इन दो नीतिकुशल आचार्यों में परस्पर मेल हो गया। अभात्य राक्षस ने सम्राट् चंद्रगुप्त का मंत्रिपद स्वीकार किया और इस प्रकार चाणक्य के प्रयत्न से चंद्रगुप्त का मार्ग सर्वथा कष्टकहीन हो गया। अब वह पाटलीपुत्र के विराल मार्गध साम्राज्य का स्वामी हो गया। इस समय मागध साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा तक का प्रदेश ही शामिल नहीं था, अपितु हिंदुकुश पर्वत तक के सब प्रदेश भी उसके अंतर्गत थे। चंद्रगुप्त ने इन्हीं प्रदेशों को अपने अधीन कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया था।

(४) सैन्धुकुश का आक्रमण

चाणक्य की चाल में आकर मलयकेतु ने जिन राजाओं को सरवा दिया

रक्षीक देशों के शासक थे। परिवर्ती भारत के ये सब प्रदेश व मगध सम्राट् चंद्रगुप्त के मीधे शासन में आ गये थे। नर्मद के तारा और मोरिय (मौर्य) कुमार चंद्रगुप्त के सम्राट्। आने से पाटलीपुत्र में जो राज्यकति हुई थी, उससे मगध साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी।

जिस समय चंद्रगुप्त अपने नये राज्य किये हुए साम्राज्य को दृढ़ करने में लगा था, उसी समय सिकंदर का अत्यन्तम सेनापति सैन्यकूट मैसीडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों में अपने शासन की नींव को सुदृढ़ करने में व्यस्त था। सिकंदर ने मृत्यु के बाद उसका विराल साम्राज्य किस प्रकार अनेक कड़ों में विभक्त हो गया, इसका उल्लेख हम पढ़ते कर चुके हैं। सिडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिये सिकंदर के दो सेनापति सघर्ष कर रहे थे। इनके नाम हैं—सैन्यकूट और एंटिगोनस। ये दोनों ही सिकंदर के उत्कृष्ट सेनापति थे। कई वर्षों तक इनमें परस्पर झड़प जारी रही। कभी सैन्यकूट की विजय होती और कभी एंटिगोनस की। गुरु में विजयधी ने एंटिगोनस का साथ दिया। उसने सैन्यकूट को परास्त करके भगा दिया। पर ३२१ ई० पू० में सैन्यकूट ने पैरोलोन जीत लिया। अर में युद्ध की गति बदल गई। धीरे धीरे सैन्यकूट ने एंटिगोनस को पूर्णरूप से परास्त कर ईजिप्त भागने के लिये विवश किया, और स्वयं सम्राट् हो गया। उसकी राजधानी सीरिया में थी, इसीलिये उसे सीरियन सम्राट् कहा जाता है। पर वह एशिया माइनर से हिंदुकुश तक एक विराल साम्राज्य का अधिपति था। ३०६ ई० पू० में उसका राज्याभिषेक बड़ी धूम-धाम के साथ सीरिया में हुआ।

परिवर्ती और मध्य-एशिया में अपने साम्राज्य को सहज

पर उसने मैसोडोनियन साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्रांतों को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। ३०२ ई० पू० में एक शक्तिशाली यही सेना साथ लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध नदी तक बिना किसी विघ्नसाध के बढ़ आया। इधर चंद्रगुप्त भी सावधान और जागरूक था। सिंध के तट पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। कई विद्वानों का मत है, कि सेल्यूकस अपने इस आक्रमण में गंगा के किनारे-किनारे पाटलीपुत्र तक बढ़ आया था। पर यह बात प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती। अधिक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि चंद्रगुप्त की सेना का विघ्न था। युद्ध के

(१) चंद्रगुप्त सेल्यूकस को ५०० हाथी दे।

(२) बढ़ते में सेल्यूकस निम्नलिखित चार प्रदेश चंद्रगुप्त को दे :— १, परोपनिसदी, २, आर्कोसिया, ३, आरिया और ४, गद्रोसिया।

(३) इस संधि को स्थिर मैत्री के रूप में परिवर्तित करने के लिये सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया।

यह संधि मागध साम्राज्य के लिये बहुत ही अनुकूल थी। इससे उसकी पश्चिमी सीमा हिंदूकुश के पश्चिम में भी कुछ दूर तक फैल गई थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े प्रदेश मागध साम्राज्य के अंतर्गत हो गये थे। इन चार प्रांतों में परोपनिसदी का अभिप्राय अफ़ग़ानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है, जिसका पूर्वी सिरा हिंदूकुश पर्वतमाला है। आर्कोसिया आज़कल के कंदहार को कहते थे। आरिया हेरात का पुराना नाम था। गद्रोसिया से वर्तमान समय के कलाब प्रदेश का बोध होता

गाद ने उस 'बैज्ञानिक सीमा' को प्राप्त किया, जिसके लिये के ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे हैं और वंको सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों के मुगल सम्राटों ने कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया था।

मगध के मौर्य सम्राटों की पश्चिमी सीमा हिंदूकुश तक ही मिल नहीं रही। कुछ ही समय बाद कम्बोज (बदख़्शां) और पामीर के प्रदेश भी उनकी अधीनता में आ गये। अशोक

नाकर चंद्रगुप्त की राजसभा में भेजा। मगस्थनीज बिरकाल क मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में रहा। उसने पना रिक्त समय भारत की भौगोलिक स्थिति, उपज, जातियों और राजनीतिक दशा को लेखबद्ध करने में व्यतीत किया। मगस्थनीज के इस विवरण के जो अंश इस समय उपलब्ध होते हैं, वे निःसंदेह मौर्यकाल के भारत के संबंध में बहुत प्रामाणिक हैं, और उनसे बहुत सी महत्व की बातें प्राप्त होती हैं।

इस प्रकार अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका दृढ़तापूर्वक शासन किया। इन्होंने युद्धों के बावजूद भी उसे प्रजा की भलाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा था। यही धारण है, कि पाटलीपुत्र से लगभग १००० मील की दूरी पर

सिन्धु गिरनार के पहाड़ों में उगने एक विनाश कृत्रिम भीम का निर्माण कराया था। उस दिनों मुद्रगुप्त (महोपाध्याय) का मानक पुत्रगुप्त था। चंद्रगुप्त ने उसे आधा काँटि गिरनार की नदी के समुद्र तक बांध लगाकर उसे एक भील के रूप में परिवर्तित कर दे और उमंग चनेक नहरें निम्न कर उस प्रदेश में सिंचाई का प्रबंध किया जाय। इस भील का नाम 'मुद्रगुप्त' रखा गया। अतः के समय तक इसमें कार्य जारी रहा, और बाद में महापद्म रुद्ररामा तथा गुप्त सम्राटों ने इसका जल-द्वार कराया।

सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य के समय की एक और घटना भी उल्लेखनीय है। आचार्य पर्वजलि ने अपने महाभाष्य में एक जगह लिखा है, कि धन की इच्छा रखने वाले मीलों ने पूव के लिये मूर्तियाँ बनवा कर सुपुर्ण एकत्र किया। सम्भवतः, यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हुई। निरंतर युद्धों के कारण चंद्रगुप्त को यदि धन की कमी हो गई हो और उसने अपने कोष की वृद्धि के लिये इस उपाय का आश्रय लिया हो, तो आश्चर्य की क्या बात है? अपने शुरु के संपर्ककाल में भी चाणक्य की प्रेरणा से उसने ऐसे ही तरीकों से ८० करोड़ कर्णपण एकत्र किये थे।

(५) सम्राट् बिंदुसार अमित्रघात

चंद्रगुप्त मौर्य ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक शासन किया। चौबीस वर्ष के अपने राज्यकाल में उसने मागध साम्राज्य को सारे उमरी भारत में विस्तार कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का सम्राट् बना। श्रीक लेखकों ने इसे अमित्रघात लिखा है, बहुत से राज्यों (अमित्रों) के

ज्ञाना धारानाथ ने बौद्धधर्म का जो इतिहास लिखा था, उसके अनुसार आचार्य चाणक्य विदुसार के समय में भी विद्यमान था, और उसके राज्य का भी पूर्ववत् संचालन कर रहा था। चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य के परोक्षित्य में जिस पातुरंत साम्राज्य के विस्तार का प्रारंभ हुआ था, वह विदुसार के समय में भी जारी रहा। तारानाथ के अनुसार उसने सोलह राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का उन्माद डाला और एक लम्बे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच सूर्य भूमि को राजा विदुसार की अधीनता में ला दिया। निःसंदेह, आचार्य चाणक्य केवल भारत के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में एक अद्वितीय महापुरुष हुआ है। यह उसी की महत्कांक्षा और अदम्य साहस का परिणाम था, कि हिंदूकुश से आसाम तक और कारमोर से मदुरा तक सारा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के मूल में संगठित हो गया था।

विदुसार के समय में जिन सोलह राज्यों को जोड़कर आग १ साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, वे सभी दक्षिणी भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में स्थित थे। विदुसार के उत्तराधिकारी अशोक के समय में उसके शिलालेखों से यह भलीभाँति सूचित हो जाता है, कि मागध साम्राज्य का विस्तार भारत में कहीं-कहीं तक हो चुका था। अशोक ने स्वयं केवल कलिंग को विजय किया था। बाकी सब प्रदेश विदुसार के समय तक मागध साम्राज्य में शामिल दिये जा चुके थे। अशोक के शिलालेखों के अनुसार चोड, पांड्य, केरल और सातगुप्त, ये चार गुरूर दक्षिण में स्थित राज्य मागध सम्राट के सीधे शासन में नहीं थे। शेष सारा दक्षिणी भारत अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। निःसंदेह, दक्षिण भारत की

विजय का भेय बिंदुसार को ही है, जिसने आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में यह सुदुस्तर कार्य भी सफल किया था।

मौर्यसम्राटों की दक्षिण विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तामिल साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन तामिल कवि मामुलनार के अनुसार मौर्यों ने दक्षिण पर बारंबार आक्रमण किये थे। एक अन्य ग्रन्थ के अनुसार मौर्यों की सेनाएं कोंकण से फर्नाटक तट के साथ-साथ उसके दक्षिण अंश, तुलु प्रदेश से होती हुई कोयमटूर की तरफ बढ़ी, और वहाँ से और भी दक्षिण में जाकर मदुरा के नीचे तक पहुँच गईं। वे मौर्य अनेक पहाड़ों में से रास्ते काटते हुए और चट्टानों पर प्रपने रथ दीड़ाने हुए इतनी दूर दक्षिण में पहुँच गये थे। तामिल कवियों के इन वर्णनों से प्रतीत होता है, कि चोड़ और पांड्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों को बिंदुसार मौर्य की नाओं ने अपने अधीन कर लिया था। सम्भवतः, ये सुदूर दक्षिण के प्रदेश स्थिररूप से मौर्यसाम्राज्य में नहीं रह सके। वे में इन तामिल राज्यों ने परस्पर मिलकर एक संघात संघ) बना लिया, और मौर्यों से स्वतंत्रता प्राप्त की। शरीर समय में तामिल राज्य उसके धर्मविजय के प्रभाव में तो थे, राजनीतिक दृष्टि से वे मागध साम्राज्य की अधीनता में नहीं। मौर्यवंश के पतनकाल में कलिंगराज शारंगेल ने अपने जालेंध में तामिल देशों के इस संघात का उल्लेख किया है, और उसे ११३ वर्ष पुराना बताया है। वह संघात ही बिंदुसार के समय में बना था।

बिंदुसार के समय की कुछ और घटनाएँ भी उल्लेखनीय हैं। उसके शासनकाल में तक्षशिला में दो बार बिंदोद हुआ। इशिला मागध साम्राज्य के परिचमोतर (अनुसूच) राजधानी थी। वहाँ की परिस्थितियों

र वहाँ बिद्रोह हो सकते थे। अशोक के शासनकाल में भी
 ही अनेक बार बिद्रोह हुए। उत्तरपश्चिमी भारत का यह
 देश नया-नया ही मागध साम्राज्य के अधीन हुआ था। वहाँ
 निवासियों में अपने पुराने जनपदों का गणराज्यों की स्म-
 र तथा की स्मृति अभी नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिये अने-
 र पावे ही वे लोग बिद्रोह कर मगध का टुकड़ा कर देते थे।
 दिव्य दिव्यावदान में लिखा है— राजा विदुसार के
 उरुशिला नगर ने बिद्रोह कर दिया। इस बिद्रोह को शांति
 देने के लिये विदुसार ने कुमार अशोक को भेजा। उसने कहा
 कुमार जाओ और उरुशिला नगर के बिद्रोह को शांति
 दें। उसने उसके लिये पतुरग में नावें दे दी, परंतु यान
 और हथियार नहीं दिये। जब उरुशिला के पोरों ने सुना कि
 कुमार अशोक बिद्रोह को शांति करने के लिये आ रहे हैं,
 तो उन्होंने ३३ योजन तक उरुशिला की सड़क को और उरु-
 शिला नगर की अच्छी तरह सजाया और पूर्ण घट लेकर पहले
 ही अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े। कुमार अशोक का
 स्वागत करके 'पीर' ने कहा— न हम कुमार के विरुद्ध हैं, और
 न राजा विदुसार के। परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते
 हैं। इसके बाद वे बड़े सरकार के साथ अशोक को उरुशिला में
 ले गये।

का विरोधों के साथ घनिष्ठ संबंध था। बिंदुसार के समय में गीरेयन मायागर्ग का स्वामी एंटियोकस सोटर था, जो सैलूकस का ही उत्तराधिकारी था। उसने मैगस्थनीज की जगह पर हाथमेचस को अपना राजदूत बनाकर पाटलीपुत्र में भेजा था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने एंटियोकस और बिंदुसार के संबंध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस को लिखा, कि कृपया मेरे लिये कुछ अंजीर, कुछ अगूरी शराब और एक यूनानी अभ्यापक खरीद कर भेज दोजिये। इसके उत्तर में एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो खरीद कर भेज दी, पर अभ्यापक के संबंध में कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार अभ्यापक का क्रय-विक्रय नहीं सकता।

बिंदुसार के समय में मिथ्र का राजा टल्मी किलेडेलस था। इसने टायोनीसियस नाम का एक राजदूत पाटलीपुत्र व राजसभा में भेजा था। टायोनीसियस फिरकाल तक बिंदुसार के दरबार में रहा और मैगस्थनीज के समान ही भारत का एवं विवरण भी लिखा। यह विवरण ईसा की पहली सदी तक प्रचलन ही उपलब्ध था, इसीलिये ऐतिहासिक सिद्धि ने इसका उपयोग अपने ग्रंथ में किया था। स्पष्ट है, कि टायोनीसियस का विवरण अब उपलब्ध नहीं होता।

चाणक्य के समय में ही सुयंशु नाम का एक अन्य अमात्य बिंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चाणक्य ने ही इसकी नियुक्ति की थी। पर यह हृदय से चाणक्य का विरोधी था। इसने तत्पुत्र किया, कि बिंदुसार के हृदय में मौर्यवंश के प्रतिष्ठाता चाणक्य के विरुद्ध भावना उत्पन्न करे। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन का अन्तिम भाग प्राचीन आर्यमर्यादा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में व्यतीत

या । वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के संरक्षण का भार संभरवा अर्थात् राधगुप्त के हाथ में सुपुर्द किया था । चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था । इस राधगुप्त का यशस्वी विष्णुगुप्त के साथ कोई संबंध था या नहीं, यह हम नहीं जानते । पर राधगुप्त बिदुमार का प्रधानाचार्य था और अपने कार्य में सर्वथा निपुण था ।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी आवश्यक है, कि मौर्यवंश की स्थापना के साथ एक नये सचन की भी स्थापना हुई थी, जिसे कलिंगराज स्वारथेल ने अपने शासनालेख में 'मौरिय संवत्' के नाम से लिखा है ।

२६ वर्ष तक शासन करने के बाद २७२ ई० पू० में मुद्राद् बिदुमार की मृत्यु हुई ।

छठवाँ अध्याय

प्रियदर्शी राजा अशोक

(१) अशोक का राज्यारोहण

विंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था, जो दिव्यावदान के अनुसार चंपा की परमसुंदरी ब्राह्मण-कन्या से उत्पन्न हुआ था। मागध सम्राटों की पुरानी परम्परा के अनुसार विंदुसार के विविध पुत्रों में राजसिंहासन के निषे युद्ध हुए और वह संवत् चार वर्ष तक निरंतर जारी रहा। महावंश के अनुसार राजा विंदुसार को तोलह रानियाँ और एक सौ एक पुत्र थे। इन पुत्रों में मुमन (दिव्यावदान ३ मुसीम) सबसे बड़ा और तिष्य सबसे छोटा था। अशोक न विमाताओं में उत्पन्न सबसे भाइयों को मार कर स्वयं राज गद्दी पर अधिकार कर लिया। दिव्यावदान में इस सारे घटना चक्र का बड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया है। हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं।

राजा विंदुसार के एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुसीम रखा गया। इसी समय चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, उसकी कन्या बहुत ही सुंदर 'दर्शनीया, प्रासादिका और जनपदकल्याणी' थी। उसके भविष्य के विषय में ज्योतिषियों ने पूछा गया। उन्होंने बताया—इस लड़की का पति राजा होगा और इसके दो पुत्ररत्न होंगे। एक पुत्र गो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और दूसरा चरणवीर होकर 'सिद्धव्रत' हो जायगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुनिया के राजों के पीछे चलती है। यह ब्राह्मण लड़की को लेकर पाटली-

बचना आया और उसे अच्छे वस्त्र तथा आभूषणों से अलं-
कृत कर राजा बिंदुसार की पत्नी बनाने के लिये उपहाररूप
दे दिया। जब वह राजा के अंतपुर में प्रविष्ट हुई तो
अंतपुर में रहने वाली स्त्रियों के दिल में आया कि यह कन्या
हुव सुंदर है, अत्यंत प्रामादिका और जनपदकल्याणी है।
यदि कहीं राजा ने इसके साथ समोह कर लिया, तो हमारी
प्राप्त भी न पूछेगा और हमारी तरफ आख उठाकर भी न
लेगा। यह सोचकर उन रानियों ने ब्राह्मणकन्या को नाहन
में काम सिखा दिया। जब वह अपने कर्म में खूब निपुण हो
गई तो राजा के बाल और मूँछ आदि सवारने लगी। जब
राजा सोता था, तो वह उसके बाल सवारती थी। एक बार
संज्ञ होकर राजा ने उसे वर मागने को कहा। उस कन्या ने
उत्तर दिया मैं देव के साथ समागम करना चाहती हूँ। यह
सुनकर राजा बोला—तू नाहन है, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, तेरा
और मेरा समागम किस प्रकार हो सकता है? कन्या ने उत्तर
देया—मैं नाहन नहीं हूँ, अपितु ब्राह्मणकन्या हूँ, मेरे पिता
ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही उपहाररूप से दिया था।
यह सुनकर राजा ने पूछा—फिर तुम्हें नायन का कार्य किस
ने सिखाया है? ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया—अन्तपुर की
रानियों ने।

इसके बाद इस परम सुंदरी कन्या को नाहन का कार्य
करने की और अधिक आवश्यकता नहीं रह गई। राजा बिंदु-
सार ने उसे अपनी पटरानी बना लिया और उसके साथ
कीड़ा, रमण आदि करने लगा। उसके गर्भ रह गया और नौ
मास पश्चात् एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से
पूछा—इसका क्या नाम रक्खा जाय? उसने उत्तर दिया—इस
बच्चे के उत्पन्न होने से मैं 'अशोका' हो गई हूँ, अतः इसका नाम

पाटलीपुत्र की सेवा

अशोक रग्ना जाना चाहिये। कुछ समय बाद रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'विगवशोक' रग्ना गया।

अशोक का शरीर ऐसा नहीं था, कि उसके स्पर्श से प्राप्त होता हो, वह 'दुस्पर्शाग्र' था, इसलिये राजा विदुः उससे प्रेम नहीं करवा था। पर वह यह जानना चाहता कि उसके पुत्रों में कौन सबसे योग्य है। अतः उसने परित्रा-पिंगलवत्साजीव के साथ सलाह की। राजा ने कहा—उपाध्याय कुमारों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, कौन उनमें सबसे बड़े और मेरे बाद राज्यकार्य को सभाल सकेगा। पिंगलवत्सा जीव ने कहा—बहुत अच्छी बात है, कुमारों को लेकर उद्यान सुवर्णमंडप में चलाने लें।

अशोक . . . . . कि राजा

विदुसार को यह पसंद नहीं था, अतः अपने विचार को पिंगलवत्साजीव ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं किया।

जब लक्षशिला में दुःख विद्रोह हुआ, तो उसे शांत करने के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक जान बूझ कर, कोशिश करके, वहाँ जाने से बचा था। संभवतः विदुसार वहाँ तक पहुँच ही चुका था और बीमार था। उसे मरणासन्न जानकर राजा वनने के लिये उत्सुक अशोक पाटलीपुत्र ले बाहर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच में राजा विदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक ने पाटलीपुत्र पर प्रपन्ना कक्षा कर लिया। जब वह समाचार सुसीम ने सुना तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने तुरंत पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थान किया। पर दम बीच में अशोक पूरी तैयारी कर चुका था। पाटलीपुत्र के सब दरवाजों पर सैनिक नियन्त्रण कर दिये गये। राजधानी को आक्रमण से बचाने के लिये पूरी

तैयारी कर ली गई। जब सुसोम पाटलीपुत्र के समीप पहुँचा, तो अम-अमात्य राधागुप्त ने उसे संदेश भेजा, कि यदि तुम अशोक को मारने में समर्थ होगे सभी राज्य प्राप्त कर सकोगे। दोनों भाइयों में जनपोर युद्ध हुआ, जिसमें सुसीम मारा गया। पर यही पर मामले का फैसला नहीं हो गया। अशोक के और भी भाई थे। वे भी राजगरी के वम्मीरवार थे। चार साल तक यह सदाई चलती रही। अंत में अशोक की विजय हुई। अपने भाइयों को परास्त कर अशोक ने अपने मार्ग को निष्कण्टक बना लिया।

अशोक के कितने भाई थे और कितनों को उसने युद्ध में मारा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उसके एक ही एक भाइयों की बात कुछ अविराजोक्ति प्रतीत होती है। सब भाई भी उसके द्वारा नहीं मारे गये। अशोक के शिलालेखों में उसके कुछ भाइयों का उल्लेख आता है, जिनके साथ वह बड़ा अच्छा बर्ताव करता था। संभव है, कि सब भाई उसके विरुद्ध नहीं उठ खड़े हुए थे। पर चार वर्ष तक गृहकलह और धातुयुद्ध का रहना इस बात को सूचित करता है, कि अशोक को राजगरी पर अधिकार प्राप्त करने के लिये घोर संघर्ष करना पड़ा था, और उसमें कई भाइयों की हत्या भी हुई थी।

जब राजा मिथुसार की मृत्यु हुई, तो अशोक पाटलीपुत्र में ही था, पर उन दिनों वह उज्जैनी का शासक था। दक्षिण की शक्तिशाली सेनाएँ उसी के अधीन थीं। इनकी सहायता उसे इस गृहयुद्ध में प्राप्त थी। कुमार सुसीम वत्सिला के विद्रोह को शांत करने में सफल नहीं हुआ था, अब: उत्तर-पश्चिमी भारत की सेनाओं को वह स्वयं राजगरी प्राप्त करने के लिये प्रयुक्त नहीं कर सका था।

॥ शुरु

प्राद्वर्णों और भ्रमणों में (विभक्त) न हों, और कोई देश ऐसा न हो, जहाँ मनुष्य एक न एक संप्रदाय को न मानते हों। कलिंग देश में उस समय जितने आदमी मारे गये, मरे या कैद हुए, उनके सीधे या हथियारों से हिंस का नारा भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दुःख का कारण होगा।

कलिंगविजय के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल गई, उसने राज्यों के द्वारा विजय करना छोड़ कर धर्मविजय के लिये उद्योग प्रारंभ किया। पर कलिंगविजय के बाद मागध साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और सुदूर दक्षिण के कुछ शामिल प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत एक सम्राट की अधीनता में आ गया। इन की नदी पश्चिम जिस कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी, उसके मुशासन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस प्रदेश को एक नयी प्रांत के रूप में परिणत किया गया। इसकी राजधानी गुप्ता नगरी थी, और इसके शासन के लिये राजघराने के एक 'कुमार' को ही प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। कलिंग में किस शासननीति का अनुसरण किया जावे, इसे स्पष्ट कर के लिये अशोक ने यहाँ की विशेष राजालेख उत्कीर्ण कराये। इनमें से आदेश उल्लिखित कराये गये थे, जिनके अनुसार शासन करने से कलिंग के गहरे पाव भलीभाँति ठीक हो सके।

कलिंगविजय के अविरण्ड अशोक ने अन्य किसी प्रदेश को जीत कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। राजघराने से उनका मन बिलकुल ऊँच गया था। कलिंग के समीप बहुत ही आठविक जगहियाँ निवास करती थी, जिन्हें पाप में हल करना गुण्य बात नहीं थी। जब उनके राजकर्मचारियों ने अशोक से पूछा, कि क्या इनका दमन करने के लिये युद्ध किया जाय, तो उन्होंने बड़ी आदेश दिया, कि इन जनवासिनों

तियों को भी धर्म द्वारा ही बरा में किया जाय। उसने अपने शिलालेख में कहा है—कदाचिन् आप यह जानना चाहेंगे जो सीमांत जातियों नहीं जीती गई हैं, उनके संघर्ष में हम लोगों के प्रति राजा की क्या आज्ञा है। वो मेरा उत्तर यह है : राजा चाहते हैं कि ये सीमांत जातियाँ मुझसे न डरें, मुझ पर विश्वास करें और मुझसे सुख ही प्राप्त करें, कभी दुःख पावें। वे यह भी विश्वास रखें कि जहाँ तक सुमा का व्यवहार हो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ सुमा का निर्वह करेगा। अब इस शिष्टा के अनुसार चलते हुए आपको सा काम करना चाहिये कि सीमांत जातियाँ मुझ पर भरोसा करें और समझें कि राजा हमारे लिये वैसे ही हैं, जैसे कि पिता।

(३) मागध साम्राज्य की सीमा

अशोक के समय में मागध साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक पहुँची हुई थीं, इस विषय पर उसके शिलालेखों से अच्छा प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः, इन्हीं शिलालेखों के आधार पर यह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मौर्यकाल में मगध का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की दो प्रतियाँ बंगाल की खाड़ी के पास साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक धौली नामक ग्राम के समीप, पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से दक्षिण की ओर सात मील की दूरी पर पाई गई है। दूसरी प्रति मद्रास प्रांत के गंजम जिले में जोगद नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। धौली और जोगद, दोनों प्राचीन कलिंग देश के अंगों थे। कलिंग भारत के दक्षिणपूर्वी भाग में है, और निःसन्देह यह अशोक के साम्राज्य का भी दक्षिणपूर्वी भाग

हो पा। पनुरंसा मिश्रान्तों की वीगरी प्रति देखाएन विने
 के पाना नामक भाग के समीप पाई गई है। देखाएन में
 पनुरंसा की जो पड़क गई है, तमने कुछ दूर दूर कर दी
 उस स्थान पर प्रतीति कि अनुना नदी हिमालय पर्वत के छोड़
 कर मैदान में उतरती है, यह वीगरी प्रति विचलन है।
 पौषी और पौषरी प्रतियाँ भारत के पारिपमोषर प्रदेश में
 प्राप्त हुई हैं। पदटागाद से पदूर भीत उत्तर की तरफ दृष्टि
 विने में मनमोहा नामक स्थान पर एक प्रति मिली है, और
 पेशावर में पालीम मोन उत्तरपूर्व की तरफ राहवाइमदी के
 समीप दमरी। पनुरंसा शिलालेखों की छठवीं प्रति काठिनास
 के जूनागढ़ नामक नगर के समीप और सावरी प्रति वर्य
 में वीस भीत उत्तर की ओर धाना जिले में भोपारा नामक
 स्थान पर मिली है। पनुरंसा शिलालेखों की कोई भी प्रति
 दक्षिणी भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु मुद्र
 दक्षिण में अशोक के अन्य अनेक शिलालेख मिले हैं। लवु
 शिलालेखों की तीन प्रतियाँ मैसूर के पीतलाग जिले में, एक
 सिद्धपुर में, दूसरी मल्लगिरि में और तीसरी जटिंग रामेश्वर
 पहाड़ पर मिली हैं। अशोक के शिलालेखों का इस प्रकार
 संपूर्ण भारत में प्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा पर
 अच्छा प्रकार डालता है। इससे हम सहज ही यह समझ
 सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहीं-कहीं तक य
 मैसूर तक का सारा भारत उसके साम्राज्य के अंतर्गत।
 इस संबंध में इन शिलालेखों से कोई संदेह नहीं रह जात
 पर इस विषय में अधिक बारीकी से विचार करने
 लिये अशोक के शिलालेखों की अंतर्गता भी बहुत सहाय
 है। इनमें मौर्य सम्राट के अधीन प्रदेशों को 'विजित' कह
 गया है, और जो साम्राज्य के पड़ोस के स्वतंत्र राज्य थे, उन

त्यंब' की संज्ञा दी गई है। दक्षिण के प्रत्यंब चोड़, पांड्य, तल्ल, सावित्रपुत्र और वाम्नपर्णी थे। उस युग में चोड़ देश ने राजधानी भूगोलवेत्ता टालमी के अनुसार ओर्थोरा थी। सी का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापली के समीप उडैयूर है। पांड्य देश की राजधानी मदुरा थी। केरल में मलाबार और त्रिंके के प्रदेश सम्मिलित थे। सावित्रपुत्र का अभिप्राय वर्तमान त्रवनकोर से है। वाम्नपर्णी लंका या सिंहलद्वीप का ही प्राचीन नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि त्रिचनापली, मदुरा, त्रवनकोर तथा मलाबार के सुदूर दक्षिण में स्थित प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे। उनकी गिनती प्रत्यंब राज्यों में थी। उत्तरपश्चिम में अशोक के प्रत्यंब राज्य वे थे, जहां अंतियोक नाम का यवन राजा राज्य करता था, और उससे परे तुरमय, अंतिकिनि, मरु और अलिकमुन्दर नाम के राजा राज्य करते थे। अंतियोक से अभिप्राय सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अधिपति एंटियोकस द्वितीय यिश्मोस से है। वह सेल्यूकस का पौत्र था और इस समय में उसके साम्राज्य का अधिपति था। तुरमय आदि और भी परे के राजा थे। सेल्यूकस ने हिंदुकुश और उसके समीप के जिन प्रदेशों का द्रमुम मौर्य को दे दिया था, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह स्पष्ट है, कि अशोक का पड़ोसी स्वतंत्र राजा सेल्यूकस का वंशज अंतियोक ही था। इस प्रकार कांबोज व बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से चोड़ देश तक का प्रायः भारत उसके विजित या साम्राज्य के अंतर्गत था। मगध विराल साम्राज्य अब अपने विस्तार की चरम सीमा पहुँच गया था।

अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य (विजित) की वर्तमान सीमाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे विरोध जनपद भी थे, जिन

अपने शासन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त थे। अशोक के शिलालेखों में उनके नामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—यवन, कांबोज, गांधार, रठिक, पितनिक, नामक, नाम-पति, आंध और पुलिंद। इन संरक्षित राज्यों का प्रथम वर्ग यवन, कांबोज और गांधार का है, जो उत्तरापथ में था। यवन या योन का अभिप्राय किसी यवन व प्रोक बस्ती से है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने हिंदुकुश पर्वत की उपत्यका में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम अल-कसांद्रिया रखा था। संभवतः यहाँ बहुत से यूनानी (यवन) लोग बस गये थे। सिकंदर अपने आक्रमण के स्वरूप प्रभाव के रूप में यदि कुछ यवन वस्तुओं भारत में छोड़ गया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। कांबोज से पामीर पर्वतमाला के प्रदेश तथा सदखर्ता का महत्त्व होता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और उसके समीपवर्ती उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत थे। यह अशोक के संरक्षित राज्यों का पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग नामक और नामपति का था। इनकी ठीक स्थिति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया है कि नामक और नामपति का अभिप्राय खोतान से है, जो पामीर के उत्तर में था। तीसरा वर्ग भोज-पितनिक या रठिक-पितनिक का था। ये प्रदेश संभवतः आधुनिक बरार और महाराष्ट्र के अंतर्गत थे। चौथा वर्ग आंध और पुलिंद का था। आंध देश मद्रास प्रांत में अब भी है। पुलिंद की स्थिति आंध के उत्तर में थी। वायुपुराण के अनुसार पुलिंद जाति बिम्बाचल की तराई में निवास करती थी। कुछ विद्वानों ने इनकी स्थिति वर्तमान जबलपुर जिले के समीप प्रतिपादित की है।

गैर इन्हें ऐसे प्रदेश भी थे, जो अपना शासन स्वयं करते थे, मौर्य सम्राट के अधीन होते हुए भी जिन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनकी स्थिति वर्तमान भारत की रियासतों के सदृश समझी जा सकती है।

(४) विदेशों के साथ संबंध

सारे मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र ही थी, किंतु कई अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें राजा की तरफ से कुमार और महामात्य रहते थे। ऐसी उपराजधानियाँ वल्लिशिल, शजैती, तोपाली और सुवर्णगिरि थीं। मौर्यों के विशाल साम्राज्य का शासन एक राजधानी से नहीं हो सकता था।

सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अनेक समकालीन विदेशी राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख किया है। इनके नाम ये हैं:—

१. अंतियोक—यह पश्चिमी एशिया का सीरियन सम्राट एटियोकस द्वितीय विख्यात था, जिसका शासनकाल ६१ ई० पू० से २४३ ई० पू० तक है। यह सेल्यूकस का पुत्र था और उसी साम्राज्य का अधिपति हुआ था, जिसे सेल्यूकस ने सिकंदर के मैसीडोनियन साम्राज्य के भगनावशेष पर कायम किया था। अंतियोक के साम्राज्य की सीमा मागध साम्राज्य की सीमा को छूती थी।

२. इरुमय—यह ईजिप्त (मिस्र) का अधिपति टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस (२८१-२४७ ई० पू०) था।

३. अंतिकिनि - यह मैसिडोनिया का राजा एटिगोनस गेन्टस (२७९-२३६ ई० पू०) था।

४. मक—यह सादरिनि का अधिपति मैगस था, जिसका राज्यकाल ३८० से २२० ई० पू० तक है।
 ५. अशिकमुन्दर—यह पारिथ का राजा एलेक्टोर (२२२-२४४ ई० पू०) था।

इन सब विदेशी राजाओं के साथ सम्राट् अशोक का संबंध था। इनके राज्यों में उसने धर्मविजय के लिये प्रयास किया। उसके इन प्रयत्न पर हम आगे विचार करेंगे। सीरिया के राजा के राजदूत पंद्रहम और बिंदुसार के समय में पाटलीपुत्र की राजसभा में रह चुके थे। संभवतः अशोक के समय में भी इस राज्य का दूत भारत की राजधानी में रहा हो। ईजिप्त के राजा टालमी फिलिडेलफस ने भी एक दूतमंडल पाटलीपुत्र में भेजा था, जिसका नेता हायोनीसिथस था। मागध सम्राट् के राजदूत भी इन विदेशों में जाते थे। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखा है कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते, वहाँ भी देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानुशासन सुन कर लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। इस से स्पष्ट है, कि अशोक के दूत विदेशों में अनेक स्थानों पर निवास करते थे।

(५) अशोक के शिलालेख

सम्राट् अशोक के बहुत से उत्कीर्ण लेख आजकल उपलब्ध हैं। उसके इतिहास को जानने के लिये इनसे उत्तम अन्य साधन नहीं। अशोक ने अपने इन शिलालेखों को धम्मलिपि कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उचारपरिचमी सीमाप्राय के पेशावर और हजार खिलों में मिली हैं, वे खरोष्टी लिपि में हैं, शेष सब ब्राह्मी लिपि में। उनके लेख शिलाओं, पत्थर की ऊँची लाटों और गुफाओं में उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका संक्षेप में वर्णन देना बहुत उपयोगी है।

(क) चतुरस्र शिलालेख—अशोक के लेखों में ये सब से जान हैं, और एक के नीचे दूसरा करके सब इकट्ठे नुरे हुए । इनको आठ प्रतियाँ आठ विभिन्न स्थानों पर अधिकतम पा पूर्ण रूप में मिली हैं । जिन स्थानों पर ये चौदह लेख मिले हैं, निम्नलिखित हैं :—

१. पेशावर जिले में राहबायगढ़ी—पेशावर से पालीस मील उत्तरपूर्व की ओर मुसुकजाई ताल्लुके में राहबायगढ़ी नाम का गाँव है । उससे आध मील की दूरी पर एक विशाल शिला ; जो पचीस फीट लम्बी, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है । इस शिला पर बारहवें लेख को छोड़ कर अन्य सब लेख नुरे हुए हैं । बारहवाँ लेख पषाम गड की दूरी पर एक पुरु शिला पर उत्कीर्ण है । राहबायगढ़ी गाँव नया है, पर उसी जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके छंहर सब तक पाये जाते हैं । एक ऐतिहासिक के अनुसार अशोक के अधीन यवनराज्य की राजधानी सम्भवत यहीं पर थी ।

२. मानसेरा—उत्तरपश्चिमी प्रांत के हजार जिले में यह स्थान है । यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं । उरहवें और चौदहवें लेख अभी इस स्थान के समीप कहीं नहीं मिले । मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीर्ण है, उसके समीप से होकर संभवतः प्राचीन काल में यह सबक जाती थी, जिसके द्वारा तीर्थयात्री लोग भट्टारिका देवी के दर्शनों को जाया करते थे । अब भी उधर त्रेरी नामक तीर्थस्थान है ।

३. कीलसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर अशोक के पूरे चौदह लेख उत्कीर्ण हैं । यह स्थान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जीनपुर भावड़ के द्वार पर है । इस प्रदेश की सम्प्रदाय, धर्म व चरित्र रोम भारत से बहुत कुछ भिन्न हैं । एक स्त्री के अनेक पति होने की बात अभी तक यहाँ

जारी है। इनके देखी-देखा भी अन्य हिंदुओं में मित्रों में संभवतः मौर्य युग में भी यह प्रेरणा सम्भवतः की दृष्टि से प्रयुक्त था, और इसीलिये इसमें अपने धर्मप्रदेश को पट्टा करने के लिए अशोक ने उसके द्वार पर अपने लेख करीतुं कराये थे। प्राचीन समय का भुवन नगर भी इसी के समोप था।

४. गिरनार—काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर के समीप ही एक विराट शिला पर ये चौदह लेख उत्कीर्ण हैं।

५. सोपारा—यह स्थान बंबई प्रांत के धाना जिले में है। प्राचीन सुपारक नगरी संभवतः यहीं पर थी। प्राचीन भी लेखकों ने भी इसे सुपारा और सुपारा नाम से लिखा है। वहाँ आठवें शिलालेख का केवल तिहार्द हिस्सा भग्नावस्था में मिलता है। पर इससे यह सहज में ही अनुभव किया जा सकता है कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे।

६. धौली—उड़ीसा में भुवनेश्वर (जिला पुरी) से सात मील की दूरी पर यह जगह है। मौर्ययुग में संभवतः यहीं सोपाली नगरी थी, जो कलिंग की राजधानी थी। वर्तमान धौली गाँव के पास अश्वस्तम्भ नाम की एक शिला है, जिस पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चतुर्दश शिलालेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते। उनके स्थान पर दो अन्य विशेष लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिये विशेषरूप से उत्कीर्ण कराया था।

७. जोगद—

यह भी प्राचीन व
१२ और १३ नंबर
के दो विशेष लेख मिलते हैं जो खास कर कलिंग के लिये उत्कीर्ण कराये गये थे।

८. अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की आठवीं प्रति आंध्रदेश

१ कुनूच खिले में पिदले दिनों में ही मिला है।

१. रूपनाथ—मध्यभाग के जयलपुर जिले में कैमोर पर्वत में उपत्यका में एक शिला पर ये लेख उन्कीर्ण हैं। यह स्थान दुर्गम पहातों और जंगली जानवरों में भरा हुआ है। पर यह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों यात्रा शिव की स्थापना के लिये एकत्र होते हैं।

२. सदसुराम—बिहार प्रांत के साहाबाद जिले में महसुराम नाम का क़स्बा है। उसके पूर्व में चरनचौर पर्वत की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख उन्कीर्ण हैं, अरोंक के समय में वहाँ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ था। वर्तमान समय में वहाँ एक मुसलमान कबीर को दरगाह है।

३. बैराट - यह स्थान राजपूताने की उधपुर रियासत में है। इसके समीप ही हिसगीर नामक पहाड़ा के नीचे जय शिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। पुरानी अनुश्रुति के अनुसार पांडव लोग बनवास के अंत में इसी स्थान पर आकर रहे थे।

४. सिहपुर—यह स्थान मैसूर के चोवलडुग जिले में है।

५. जतिहरामेश्वर—यह भी चोवलडुग जिले में ही है।

६. ब्रह्मगिरि—यह भी चोवलडुग में सिहपुर और जतिहरामेश्वर के समीप में ही है।

७. मास्की—यह निजाम हैदराबाद रियासत के रायपूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत भग्नावस्था में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। इसी से यह बात प्रामाणिकरूप से ज्ञात हो सही है, कि राजा भियदर्राँ

के नाम से जो विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौर्य सम्राट् अशोक के ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप से राजा अशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं समझना चाहिये, कि इन सारों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रतियाँ मिलती हैं, जैसा कि चतुर्दश शिलालेखों के विषय में कहा जा सकता है। चोवलदुग के तीनों स्थानों—सिद्धपुर, अविह्वरामोरवर और ब्रह्मगिरि में थोड़े से पाठभेद के साथ एक ही लेख उत्कीर्ण है। यह लेख दो भागों में विभक्त है। पहला भाग थोड़े से पाठभेद के साथ सहसराम, रूपनाथ, वैराट और मास्की में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चोवलदुग के इन तीन स्थानों के अविरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता।

(ग) भाग का लेख—जयपुर रियासत में वैराट नगर के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। प्राचीन समय में यहाँ एक बौद्ध विहार था, और अशोक ने इस लेख को इसलिये सुदवाया था कि विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं को यथोचित आदेश दिये जायें। इस लेख में अशोक ने उन बौद्ध ग्रंथों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें वह इस योग्य समझता था कि भिक्षु लोग उनका विशेष रूप में अनुरामन करें। संभवतः इसी प्रकार के लेख अन्य बौद्ध विहारों पर भी लगवाये गये थे।

(घ) सप्त स्तंभ लेख—शिलाओं के समान स्तंभों पर भी अशोक ने लेख उत्कीर्ण कराये थे। ये स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं—

१. दिह्री में टोपरा स्तंभ—यह वर्तमान समय में दिह्री में विद्यमान है। यह कोरोबराह की लाट के नाम से मशहूर है। पहले यह स्तंभ दिह्री से ६० मील की दूरी पर यमुना के किनारे टोपरा (अंकाता जिले में सदीरा के पास) में स्थित था।

[लगान कीरोहराह गुप्तलक इसे दिहो ले आया था, और उसे
सके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया था, जो कि दिहो दर-
गाजे के बाहर कीरोहराह का कोटखा कहलाता है।

२. दिहो में मेरठ स्तंभ—यह पहले मेरठ में था। कीरोह-
राह गुप्तलक इसे भी दिहो ले आया था, और कश्मीर दरगाजे
उत्तरपश्चिम में पहाड़ी पर स्थापित किया था। कहते हैं कि
क्रिस्तिसब्द १०१३ से १७१५ तक के समय में बालूदमन के
टुकड़ों से इसे बहुत नुकसान पहुंचा था। गिर कर इसके
बनेक टुकड़े हो गये थे। बाद में १८६७ में इसे फिर यथापूर्व
तड़ा किया गया था।

३. इलाहाबाद स्तंभ—यह वही प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर
जुन सबाद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह अब
त्याग के पुराने क्रिले में स्थित है। इस पर अशोक के दो लेख
हैं, जो कीरोहरी के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में
उद्घोषित किये गये हैं।

४. लीडिया अरराज स्तंभ—बिहार प्रांत के चंपारन जिले
में लीडिया नामक गाँव है। उसमें २६ मील पूर्वदक्षिण में अर-
राजमहादेव का मंदिर है। वहाँ से मील भर लीडिया नामक
स्थान पर यह स्तंभ विद्यमान है। इस पर भी अशोक के लेख
उत्कीर्ण हैं।

५. लीडिया नंदनगढ़—यह भी बिहार के चंपारन जिले में
है। पूर्वलिखित लीडिया से उत्तर-पश्चिम में नेपाल राज्य की
तरफ जाते हुए लीडिया नंदनगढ़ का स्थान है। इसी
स्थान पर पिप्पलिवन का
का मोरियंगण, जिसके एक
पना की, संभवतः यहाँ पर

(च) अन्य स्तंभलेख—यत्र स्तंभलेखों और लघु स्तंभलेखों के अनिश्चित अशोक के कुछ अन्य स्तंभलेख भी निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं:—

१. रुम्मिनदेई स्तंभ—नेपाल राज्य की भगवानपुर गढ़मीन में पट्टेरिया नाम का गाँव है। उसके एक मील उत्तर की तरफ रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यहाँ एक प्राचीन स्तंभ पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है। यद्यपि यह लेख बहुत छंटा है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है—‘यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।’ बुद्ध के जन्मस्थान रुम्मिनदेई की स्थिति का निश्चय इसी लेख से हुआ है।

२. निग्लीय स्तंभ—रुम्मिनदेई स्तंभ के उत्तरपश्चिम में लंगह मील दूर निग्लीय स्तंभ है। यह निग्लीय नाम के गाँव के पास, इसी नाम की झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस स्तंभ को भी तीर्थ-यात्रा के संबंध में ही स्थापित किया गया था। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में अशोक द्वारा कनकमुनि बुद्ध के मृग की मरम्मत दिये जाने का उल्लेख है।

३. रानी का लेख—यह लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है। इसमें सम्राट अशोक ने अपनी दूसरी रानी काम्बोजी के दान का उल्लेख किया है।

४. गुहालेख—शिनाथ्री और स्तंभों के अनिश्चित गुहा-मंदिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ण कराये थे। इस प्रकार के तीन लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक द्वारा

ती अंतों के बारे में यही इच्छा है कि वे मुझसे डरें नहीं, और मुझ पर विश्वास रखें। वे मुझसे सुख ही पावेंगे, दुःख नहीं। वे यह विश्वास रखें कि जहाँ तक छमा का वर्ताव हो केगा, राजा हमसे छमा का वर्ताव ही करेगा। (दूसरा कलिंग युद्ध)

यही भाव उन आटक्किक जातियों के प्रति प्रगट किया गया, जिस समय के महाकांतारों में निवास करती थीं, और जिन्हें इसन में रखने लिये राजाओं को सदा शस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता रहती थी। शस्त्रों से विजय की नीति को छोड़ कर अशोक ने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया था।

अशोक का इस धर्म से क्या अभिप्राय था? जिस धर्म से वह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने में उपयोग कर रहा था, क्या वह कोई संप्रदाय विशेष था, या धर्म के सर्वसम्मत सिद्धांत? अशोक के शिलालेखों से यह बात स्वीभांति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है—धर्म यह है कि उस और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित रिश्तेदार, भ्रमण और गण्डियों को दान दिया जाय और प्राणियों को हिंसा न की जाय।

एक अन्य लेख में अशोक ने अपने धर्म को इस प्रकार समझाया है—‘माता और पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के) प्राणों का आदर ददवा के साथ करना चाहिये। (अर्थात् जीवहिंसा नहीं करना चाहिये), सत्य बोलना चाहिये, धर्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी का आचार्य की सेवा करना चाहिये और सब को अपने जाति-भाइयों के प्रति उचित वर्ताव करना चाहिये। यही प्राचीन (धर्म की) रीति है। इससे आयु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों का चलाव चाहिये।

(६) धर्मविजय का उपक्रम

इतिहास में अशोक के मन्दिर का मुख्य कारण उसकी धर्मविजय है। मागध साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकंदर और सीडर की तरह अन्य देशों पर आक्रमण करने में न लगाकर उसने धर्मविजय के लिये लगाया। कलिंग की जीतने में जो लाखों आदमी मारे गये थे, कैद हुए थे, लाखों स्त्रियाँ विधवा व बच्चे अनाथ हुए थे, उसे देखकर अशोक के हृदय में यह विचार आया, कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध हो, यह विजय निरर्थक है। इस प्रकार की विजय को देख कर उसे बहुत दुःख और अनुत्पन्न हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब यह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने यही आदेश दिया, कि वे शस्त्रों द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो धर्म द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक रूप में विजय समझें।

इसी विचार से अशोक ने सुदूर दक्षिण के चोड, पांड्य, केरल, सातवपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सिंधु बवन अतियोक आदि द्वारा शासित प्रदेशों में शास्त्रविजय की जगह धर्मविजय का उपक्रम किया। मागध साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि वह चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर सकता था। पर कलिंगविजय के बाद जो अनुत्पन्न की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अपनी नीति को बदल दिया। इसीलिये उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह आज्ञा दी—शायद आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है।

होसो तक को भी यह कहना चाहिये—यह मंगलाचार रूढ़ा है, इसे सब तक करना चाहिये, जब तक अभीष्ट कार्य में सिद्धि न हो। यह कैसे ? (अर्थात् धर्म के मंगलाचार से अभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगलाचार हैं, वे संदिग्ध हैं, अर्थात् उन से अभीष्ट कार्य सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। संभव है, उनमें केवल कुछ फल ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से पार-च्छन्न नहीं हैं (अर्थात् सब काल में उनसे फल मिल सकता है)। यदि इस लोक में इनमें अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो अनंत पुण्य होता ही है। यदि इस लोक में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए अर्थात् यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, परलोक में भी अनंत पुण्य प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण दान और धर्म-दान में तुलना की गई है। अशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इस लिये जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान क्या है ? धर्म का अनुष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाय, शिक्षा न की जाय, दासों और सेवकों में उचित व्यवहार किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने और धर्म का अनुष्ठान करे।

एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और धर्म-विजय में भेद किया है। साधारणतया, राजा लोग राज्य द्वारा विजय करते हैं, पर धर्मविजय राज्यों द्वारा नहीं की जाती। इसके लिये तो औरों का उपकार करना होता है। धर्मविजय के लिये जनता का 'दिव और सुख सदादित करना होता है, दुरे मार्ग से हट कर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होना होता है, और सब प्राणियों को 'निरापद, संश्रुमी, शाव और निर्भय, बनाने का

इसी प्रकार अन्यत्र शिलालेखों में लिखा है—‘मातापिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और भ्रमण को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।’ फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—‘धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे काम करें, दया दान, सत्य और शीघ्र (पवित्रता) का पालन करें।’

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि अशोक का धम्म से अभिप्राय आचार के सर्वोत्तम नियमों से है। दया, दान, सत्य, मार्गिक, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण ही अशोक के धम्म हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अशोक अपने धम्म के संदेश को ले जाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने घर-घर जनता के साधारण व्यवहारों और धम्म-व्यवहार की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्धृत करना उपयोगी है। चतुर्दश शिलालेखों में से नवों लेख इस प्रकार हैं—‘लोग विपत्तिकाल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सवान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और इसी तरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों अनेक प्रकार के छुद्र और निरर्थक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार अवश्य करना चाहिये, किंतु इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्प फल देने वाले होते हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने वाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में) दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिंसा और ब्राह्मणों व भ्रमणों को दान—यह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी और कहीं तक कहें,

दर्शों राजा के रसोर्द्वार में शोरवे के लिये प्रतिदिन जारों प्राणी मारे जाते थे। पर अब जब यह धर्मलिपि आई, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे वह मृग भी सदा नहीं। भविष्य में ये तीन प्राणी भी जावेंगे।'

चीन भारत में समाज का अभिप्राय उन मेलों से था, रथों की बौद्ध और पशुओं की लड़ाई होती थीर उन की जगह आती थी। इन में पशुओं पर अकारण क्रूरता थी। ऐसे समाज अशोक को पसंद नहीं थे। परंतु ऐसे माज भी होते थे, जिनमें गाना-बजाना और अन्य निर्दोष होती थी। इनमें विमान, हाथी, अमिस्कंध आदि के दरय लाये जाते थे। अशोक को ऐसे समाजों से कोई प्यराह न। अशोक ने उन प्राणियों का पथ सर्वथा रोक दिया, लाये जाते हैं, और न ऐसे ही किसी अन्य उपयोग में हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे—गुग्गा, मैना, अदण, ईंस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदड़) चंराक, कदुआ, बहडू की मद्धली, जीवजीवक गंगापुपुटक, मरत्य, साही, पर्यशरा, वारहसिगा, सांड, ओकपिड मृग, कवूतर और घाम के कवूतर। ये सब प्राणी केवल शौकरण मारे जाते थे। इन्हें खाने का रियाज उस समय नहीं अशोक ने इष्ट प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध अपने लेखों द्वारा आदेश प्रकाशित किया था। जहाँ खाने के अधवा ऐसे ही उपयोगों से लिये पशुवध किया जाता है, भी कम करने के लिये अशोक ने प्रयत्न किया था। वह वा है—गाभिन या दूध पितावी हुई बकरी, भेड़ी और ते तथा इनके बच्चों को, जो ख महीने तक के हों, नहीं न पादिये। नुर्गों को बगिया नहीं करना पादिये। जीवित

उद्योग करना होता है। यह विजय दया और त्याग से प्राप्ति की जाती है।

इनके अतिरिक्त, धर्म की पूर्णता के लिये कुछ अवगुणों से भी बचने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके, 'आसीनबन्धु' बनने चाहिये। पर ये आसीनबन्धु हैं क्या? चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या। अशोक ने लिखा है—मनुष्य को यह देखना चाहिये, कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या—ये सब पाप के कारण हैं। और उसे अपने मन में सोचना चाहिये, कि इन सब के कारण मेरी निंदा न हो। इस धाव की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, कि इस मार्ग से मुझे इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक बनेगा।

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है, कि अशोक का धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं था। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्धधर्म का अनुयायी था, पर उसने जिस धर्मविजय के लिये उद्योग किया था, वह कोई संप्रदाय विशेष का न होकर सब धर्मों के सर्व-सम्मत सिद्धांतों का समाहार ही था।

(७) धर्मविजय के उपाय

अशोक ने जिन उपायों से धर्मविजय को संपन्न करने का प्रयत्न किया, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक है। सब से पूर्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। भारत में जो क्रूरता व अकारण हिंसा प्रचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। 'यहाँ किसी प्राणी की हत्या या होम न करना चाहिये, और न समाज

पर
दोष

का प्रचार न करना

होता था। अशोक को इस प्रकार की धर्मयात्राओं में बहुत ही आनन्द प्राप्त होता था।

अपने राजकर्मचारियों को अशोक ने यह आदेश दिया, कि वे जनता के कल्याण के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहें, किसी को अकारण दंड न दें, किसी के साथ कठोरता का बर्ताव न करें। यदि उस के राजकर्मचारी इन बातों का ध्यान न रखेंगे, तो धर्मविजय कैसे हो सकेगी? उसने लिखा है—'देवनागों के भ्रिय की तरफ से तोसाली के महामात्य नगरन्याय-हारिकों (न्यायाधीशों) को ऐसे कहना। आप लोग हजारों प्राणियों के ऊपर इसलिये नियुक्त किये गये हैं, कि जिससे हम अच्छे मनुष्यों के स्नेहपात्र बनें। आप लोग इस अभिप्राय को भलीभाँति नहीं समझते। एक पुरुष भी यदि बिना कारण (बिना अपराध) याँधा जाता है, या परिक्रेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी दशा में आपको गन्धमार्ग में (अत्यंत कठोरता और अत्यंत दया, दोनों का त्याग कर) चलना चाहिये। किंतु ईर्ष्या, निष्ठलपन, निरुरता जल्दबाजी, अनभ्यास, आलस्य और तंद्रा के रहते ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये ऐसी चेष्टा करनी चाहिये, कि वे (दोष) न आवें। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा आलस्य से बचना और सचेष्ट रहना। इसलिये सदा काम करते रहो, उठो, चलो, आगे बढ़ो। नगरन्यायहारिक सदा अपने समय (प्रवृत्ति) पर दृढ़ रहे। नगरजन का अकारण बधन और अकारण परिक्रेश न हो। इस प्रयोजन के लिये मैं धर्मानुसार प्रति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये निकलूँगा। उज्जैनी से भी कुमार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही बर्ग को निकालेगा और वत्स-शिला में भी।'।

इस प्रकार के आदेशों का उद्देश्य यही था, कि साम्राज्य का

य की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता यह वास्तव में अपने संप्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है। प्रदाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक दूसरे के में को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देव-ओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब संप्रदाय वाले बहुत ज्ञान और कल्याण का कार्य करने वाले हों। इसलिये जहाँ-हाँ जो संप्रदाय वाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताओं प्रिय दान या पूजा को इतना बड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो।

जनता को यह बात समझाने के लिये, कि वे केवल अपने ही संप्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतावरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मत वाले धाणी के संयम से घोंम लें, और परस्पर मेलजोल से रहें, अशोक ने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। उनके साथ ही सौ महामात्र, व्रज-भूमिक तथा अन्य राजकर्मचारिण यह बात लोगों को समझाने के लिये नियुक्त किये गये।

इन्हीं धर्ममहामात्रों की नियुक्ति के प्रयोजन को एक अन्य लेख में भलीभाँति स्पष्ट किया गया है—जीते जमानों में धर्ममहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इस लिये मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्ममहामात्र नियुक्त किये। वे सब पापएहों (संप्रदायों) के बीच नियुक्त हैं। वे धर्म के अधिष्ठान के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये तथा धर्मयुक्त लोगों के सुख के लिये हैं। वे भूत्यों, प्राणियों, धनी गृहपतियों, अनाथों, बूढ़ों के बीच, हित-सुख के लिये, धर्मयुक्त प्रजा की अपरिचाधा (बाधा से बचाने) के लिये संलग्न हैं। बधन और बध को रोकने के लिये, बाधा से बचाने के लिये, कैद से छुड़ाने के लिये, बड़े हैं उनके बीच में वे व्यापृत

शासन निर्दोष हो, राजकर्मचारी जनता के कल्याण में उत्तर रहें और किसी पर अत्याचार न होने पावे। यह सब किये बिना धर्मविजय की आशा ही कैसे की जा सकती थी। राम्य-मुशासन की स्थापना के लिये ही अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'सब समयों में, चाहे मैं लावा होऊँ, चाहे खनाने में होऊँ, चाहे रायनागार में होऊँ, प्रविवेदक हर समय प्रजा का कार्य मुझे बतावें। मैं सब जगह प्रजा का कार्य करूँगा।'

धर्मविजय के लिये मार्ग को साफ करने के लिये यह भी परम आवश्यक था, कि विविध संप्रदायों में गोल-जोल पैदा किया जाय। उस समय भारत में अनेक मत और संप्रदाय थे। इनमें परस्पर विरोध का रहना अस्वाभाविक नहीं था। अशोक ने इस तरफ भी ध्यान दिया। उसने लिखा है—'देव-वाथों के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान वा पूजा से गृहस्थ व सन्यासी, सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किंतु देववाथों के प्रिय दान वा पूजा की इतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। संप्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी-जड़ याखी का संयम है, अर्थात् लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना पारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निंदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न किसी कारण से सब संप्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने संप्रदाय को भी छुति पहुँचाता है, और दूसरे संप्रदायों का भी उपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े, अपने संप्र-

बुद्ध ठोस काम भी था। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा भी कहला है—मैंने सब जगह भागों पर वरगद के वृक्ष लगावा दिये हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया मिले। आमों की बाटिकायें लगावा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने कुण सुदबाये हैं और सरायें बनवाई हैं। जहाँ वहाँ पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये बहुत से प्याऊ बँठा दिये हैं। किन्तु ये सब आराम बहुत थोड़े हैं। पहिले राजाओं ने और मैंने भी विविध सुखों से लोगों को दुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

‘देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के चिजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमावर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे चोड, पांड्य, सावियपुत्र, कंरलपुत्र और ताम्रपर्णी में और अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (अंतियोक के) पड़ोसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी पशुओं की चिकित्सा, का प्रवर्ध किया है, और जह पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषधियाँ नहीं प्राप्त होती थीं, वहाँ लाई और लगाई गई हैं। इसी तरह से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाये और लगाये गये हैं। भागों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये वृक्ष लगाये और कुण सुदबाये गये हैं।’

‘यह धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने साम्राज्य में) वगैरह सी योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ अंतियोक नामक यवन राजा राज्य करता है। और उस अंतियोक से परे नुरमय, अतिविनि, मक और अलिकमुन्दर नाम के राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण धर्मविजय प्राप्त की

हैं। ये यहाँ (पाटलीपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब अंशपुरों में, (मेरे) भाइयों के, बहनों के और अन्य जातियों के बीच सब जगह व्यापृत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, धर्म-युक्त में ये धर्ममहामात्र व्यापृत हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब संप्रदायों में मेल कायम करायें। जनता के हित और मृत्यु के लिये यत्न करें। धर्मानुकूल आचरण करने वाली प्रजा को सब प्रकार की यातायातों से बचाये रखें। शासन में किसी पर कठोरता न हो। कोई व्यर्थ क्रोध न किया जावे, किसी की व्यर्थ हत्या न हो। जो सखीय लोग हैं या जिन पर गृहस्थी की अधिक जिम्मेदारियाँ हैं ऐसे लोगों के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो। धर्ममहामात्र इन्हीं बातों के लिये सब नगरों में, सब संप्रदायों में व अन्यत्र नियुक्त किये गये थे।

ये धर्ममहामात्र केवल मौर्य साम्राज्य में ही नहीं, अपितु सीमांतवर्ती स्वतंत्र राज्यों में भी नियत किये गये। अपने 'विजित' में भलीभाँति धर्मस्थापना हो जाने के बाद अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में इन सब राज्यों के नाम दिये हैं। सुदूर दक्षिण में चोड, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र और तम्रपर्णी तथा पश्चिम में अतियोक का बबन राज्य तथा उसने भी परे के तुर्कनाथ, मक, अलिकमुन्दर और अतकिनि द्वारा शासित राज्य, जिनके संबंध में हम पहले लिख चुके हैं। दक्षिण में लंका तक और पश्चिम में सीरिया, मिथ, मैसीडोनिया और मोस तक अशोक ने अपने धर्ममहामात्र नियत किये। ये धर्ममहामात्र अपने धर्मविजय के उद्योग में केवल विविध संप्रदायों में मेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मुख

कुछ ठोस काम भी था। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा भोंक रहा है—मैंने सब जगह भागों पर वरगद के वृक्ष लगावा दिये हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया मिले। आमों की बाटिकायें लगवा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने कुएँ खुदवाये हैं और सरायें बनवाई हैं। जहाँ वहाँ पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये बहुत से प्याऊँ बँठा दिये हैं। किंतु ये सब आराम बहुत थोड़े हैं। पहिले राजाओं ने और मैंने भी विविध सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमावर्ती राजा हैं, वहाँ, जिन चोह, पांड्य, सावियपुत्र, केरलपुत्र और साम्प्रणी में जो अविशोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (अविशोक के) पड़ोसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी पशुओं की चिकित्सा, का प्रचार किया है, और जहाँ पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषधियाँ उपलब्ध प्राप्त होती थी, वहाँ लाई और लगाई गई हैं। इसी तरह वहाँ भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाये और लगाये गए हैं और मनुष्यों के आराम के लिये ये ये हैं।

देवताओं के प्रिय ने यहों।

सार आचरण करते हैं, और

विदेशों में धर्मविजय के लिये जो महामात्य नियत किये गये थे, के अंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कार्य उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर युक्त लगवाना, कुएँ खुदवाना, सारा बनवाना, प्याऊ बिठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपचारों से जनता का हित और कल्याण संपादित करना था। उसी के अंतमहामात्र इन उपचारों से लोगों का हित और सुख करते, वह साथ ही अशोक का धर्मसंदेश भी सुनाते। वह धर्मसंदेश यह था, सब संप्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यों—ब्राह्मणों और भ्रमणों—का आदर, सेवक, दास आदि से उचित व्यवहार व्यवस्था हिंसा का त्याग, माता पिता व गुरुजनों की सेवा और प्राणिमात्र की हितमाधना। अशोक की ओर से सुदूरबर्ती विदेशी राज्यों का धर्म द्वारा विजय करने के लिये जो अंतमहामात्र अपने कर्मचारियों की क्रीडा के साथ व्यापन हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुक्त दवा देकर, धर्मशाला और कुएँ बनवा कर, सड़कें, प्याऊ और बाटपायें वितर करके, जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्रायः पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी शक्ति और वैभव के आविर्भाव के लिये किसी बात का खयाल नहीं था। जनता के हित और सुख की बात पर वे कोई ध्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में

प्रायः पदा और वह क्रूरता का परित्याग कर बौद्ध धर्म का पुरायायी हो गया।

दिन्यावदान की वही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन तुघुति के अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बौद्ध धर्म के उत्तम प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये इन ग्रंथों में अशोक को अत्यंत क्रूर और अत्याचारी बताया गया है। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है, कि अशोक हले बौद्ध नहीं था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कलिंग विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, हम पहले उसका उल्लेख कर चुके हैं। पर बौद्ध धर्म के प्रति उसका मुकाबल पहले ही हो चुका था। क्रूरता और अत्याचारमय जीवन से ऊब कर उसने बौद्ध भिक्षुओं के शांतिमय उपदेशों में सुतोष अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था। कलिंग-विजय में उसे जो अनुभव हुए उन्होंने उसकी श्रुति को बिल-कुल बदल दिया। बौद्ध धर्म की यह दीक्षा अशोक ने संभवतः राजगृही पर बैठने के आठ वर्ष बाद ली थी।

बौद्धधर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। अमात्यों के परामर्श के अनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य की सहायता ली गई। उपगुप्त मथुरा के समोष नवभक्तिकारण्य में उरुमुंड पर्वत पर निवास करता था। इस संसारप्रसिद्ध आचार्य के साथ अठारह हजार भिक्षु और रहते थे। जब राजा ने उपगुप्त की विद्वत्ता और धर्मज्ञान के विषय में सुना, तो अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हाथी, घोड़े, रथ आदि अच्छी तरह तैयार करा दो, मैं उरुमुंड शील जाऊंगा और भिक्षु उपगुप्त के दर्शन करूंगा। यह सुन कर मंत्रियों ने कहा—देव! यान प्र ही यहाँ बला आवेगा, आपको

हा—‘जब मैंने राजगण्ड का नारा कर शैलों समेत यह पृथिवी
 ली, जिसके समुद्र ही आवरण हैं और जिस पर राज्य
 करने वाला अन्य कोई नहीं है, तब भी मुझे वह सुख नहीं मिला,
 जो आज आपको देकर मिला है ।’ स्थविर उपगुप्त ने अशोक
 :सिर पर अपना दाया हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया—‘राज्य
 :सर्व कार्य को बिना प्रमाद के भलीभाँति करते रहो और
 :नों दुर्लभ रत्नों (बुद्ध, धम्म और संध) की सदा पूजा करते
 हो ।’ सम्राट् और स्थविर में देर तक बात होती रही । बाद
 : अशोक ने उससे कहा ‘हे स्थविर ! मेरी इच्छा है कि मैं
 :न सब स्थानों का दर्शन करूँ, जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे थे ।
 :न स्थानों का मैं सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थिर निशान
 ढोड़ आऊँ, जिससे भविष्य में आने वाली संतति को शिक्षा
 मिलती रहे ।’

स्थविर ने उत्तर दिया—‘साधु-साधु ! तुम्हारे हृदय में बहुत
 ही उत्तम विचार उत्पन्न हुआ है । मैं तुम्हें मार्ग दिखाने का
 काम पड़ी प्रसन्नता से करूँगा ।’

इस प्रकार आचार्य उपगुप्त के मार्गदर्शन में अशोक ने
 तीर्थयात्रा प्रारंभ की । पाटलीपुत्र से ये पहले चंपारन जिले के
 उन स्थानों पर गये, जहाँ अशोक के पाँच विशाल प्रस्तरस्तंभ
 प्राप्त हुए हैं । वहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में वे होते
 हुए ये पश्चिम की ओर मुड़ गये और लुम्बिनीवन जा पहुँचे ।
 यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था । इस जगह पहुँच कर
 उपगुप्त ने अपना दाया हाथ फैला कर कहा—‘महाराज ! इसी
 प्रदेश में भगवान का जन्म हुआ था ।’ ये शब्द अब तक इस
 स्थान पर स्थित एक प्रस्तर स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं । इसी स्तंभ
 पर जो लेख लिखा है वह यही महत्त्वपूर्ण है । “देवताओं के
 पिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वर्ष बाद स्वयं

भदंतगण ! आपको मालूम है, कि बुद्ध, धम्म और संघ में गरी किवनी भक्ति और आस्था है। हे भदंतगण ! जो कुछ गवान् बुद्ध ने कहा है, सो मच अच्छा कहा है। पर इंतगण ! मैं अपनी ओर से (कुछ ऐसे ग्रंथों के नाम लिखता जिन्हें मैं अवश्य पढ़ने योग्य समझता हूँ) हे भदंतगण ! इस विचार से कि) इस प्रकार सद्धर्म चिरस्थायी रहेगा, मैं धर्मग्रंथों (के नाम लिखता हूँ) यथा—विनय समुत्कर्षः), अलियवसानि (आर्यवंशः), अनागव चानि, मुनिगाथा, मोनेयसूत्रे (मोनेय सूत्रम्), उपतिसप्तसिने उपतिष्य प्ररनाः), राहुजवाद, जिसे भगवान् बुद्ध ने भुङ्ग लेने के बारे में कहा है। इन धर्मग्रंथों को, हे भदंतगण ! मैं गहवा हूँ, कि यदुव से भिक्षुक और भिक्षुणी बार-बार ध्वण नें और धारण करें और इसी प्रकार उपासक और उपासिका भी (सुनें और धारण करें)। हे भदंतगण ! मैं इसलिये यह सब लिखवाता हूँ, कि लोग मेरा अभिप्राय जानें।'

यह शिलालेख बड़े महत्त्व का है। इससे यह साब होता है, कि अशोक को किन बौद्ध ग्रंथों से विशेष प्रेम था। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म के विधि-विधानों और पारलौकिक विषयों का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन की ऊँचा करने के सामान्य नियमों का उल्लेख है। अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु और उपासक सब) भी धर्म के वस्त्र (सार) पर विशेष ध्यान दें।

बौद्ध धर्म के संबंध में अशोक का एक अन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने बौद्ध संघ में कूट न पढ़ने पर, इसके लिये उद्योग किया। इस विषय में अशोक के धीन लेख उपलब्ध हुए हैं। "देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि पाटलीपुत्र में उपासकों में कोई संघ में कूट न आवे। जो

कोई, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, संघ में पूट डालेगा, उसे सफेद कपड़े पहना कर उस स्थान पर रख दिया जावेगा, जो भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिये उपयुक्त नहीं है। (अर्थात् उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा। हमारी यह आज्ञा भिक्षुसंघ और भिक्षुणीसंघ को पता हो जाय।) देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप उपवासकों के लिये भी लिख दें, जिससे कि वे हर उपवास के दिन इस आज्ञा के मर्म को समझें। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक भद्रमात्र दण्डाग्र्य का पालन करने के लिये इस आज्ञा के मर्म को समझ तथा इसका प्रचार करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोग अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आज्ञा के अनुसंधान प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोग सब कोटों (दुर्गों) और विषयों (प्रांतों) में भी इस आज्ञा को भेजें।"

"देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौरांगी के महामात्र को इस प्रकार आज्ञा देते हैं—संघ के नियम का उल्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में पूट डालेगा, उसे स्वेच्छा पहना कर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ भिक्षु या भिक्षुणियों रहते हैं।" भिक्षु और भिक्षुणी, दोनों के लिये संघ का मार्ग नियत किया गया है। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ में पूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिये नियत है। येरी आज्ञा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे।"

"भारनाथ, प्रयाग और साधु ये प्रांत ये तीन शिनालेख में पड़ा प्रथम रखने के लिये अशोक द्वारा किये गये स्तूपों का वर्णन करते हैं। संघ में पूट न हो। इसके लिये

अशोक गुना हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में मत-भेद शुरू हो गये थे। अशोक ने पूर्व इन्हीं मतभेदों को दूर कर, एकता स्थापित करने के लिये, पीढ़ों की दो महामयायों को बुली थी। पर मतभेद अभी तक विद्यमान था। अशोक ने यह इच्छा थी, कि यह कूट अधिक न पड़े। इस-आदेश के जलन पर उत्तरदायित्व धर्ममहामात्रों को दिया गया था। जहाँ तक काम यह था, कि विविध सम्प्रदायों में समवाय (मेल-जोल) क्रयम करें, यहाँ बौद्ध संघ में कूट को रोकने का कार्य भी उनकी के मुपुर्द किया गया था। पीढ़ होने के नाते अशोक अपनी राजशाक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य से भी कर रहा था कि बौद्ध संघ में एकता बनी रहे।

अशोक स्वयं पीढ़ था, पर संघ धर्मों के प्रति उसके हृदय में आदर था। उसने जहाँ विविध सम्प्रदायों में समवाय स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ अन्य संघों को दान भी दिया गया के समीप बराबर पहाड़ियों में तीन गुह्यमंदिर उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय को दिया था। इस समाज में वहाँ तीन लेख भी उत्कीर्ण हैं।

(६) कुमार कुनाल

अशोक के समय में भी उत्तराल में विद्रोह जारी रहे। इन विद्रोहों का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया है। प्रती होता है, कि विशाल मागध साम्राज्य के उत्तरपश्चिमी प्रदेश में इतने समय बाद अभी तक पूर्वव्या शांति स्थापित न हुई थी। वहाँ के महामात्रों को शासन में अधिक कठोर उपाय का अवलंबन करना पड़ता था, और इसीलिये वहाँ विद्रोह भी बढ़ता होये रहते थे। ऐसे एक विद्रोह को शांत करने लिये अशोक ने अपने बड़े कुमार कुनाल को भेजा था, जो उसे अपनी प्रयत्न में पूर्ण सफलता भी हुई थी। विद्रोह

भा। उसकी आँखों में हिमाचल के कुनाल पक्षी के समान सुन्दर थी, इसीलिए उसका नाम कुनाल पक्षी था। वह देखने में सुन्दर तथा प्रकृति में अत्यंत सुन्दर था। उस पक्षी का जीवनमाला नाम की परम सुंदरी युवती से हुआ था। कुनाल का जीवनमाला का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी और प्रेममय था। कुनाल का प्रसावस्था में अशोक ने विष्णुरक्षिता से विवाह किया। कुनाल की पत्नी के एक सपना देखी की कन्या थी और परम सुन्दर होने के कारण मोदक उसमें बहुत था। वह अशोक से बहुत संतोष नहीं हुआ। युवक कुनाल पर वह मोहित थी। उस सुन्दर रूप और आकर्षक आँखों ने युवती विष्णुरक्षिता को पागल कर दिया था। एक बार एक दिन में विष्णुरक्षिता ने कुनाल के सामने अपना

प्रेम की पुजाल

मत्वा समम्भवा थ

करता था। धीरे-धीरे विप्यरक्षिता का निराश प्रेम भयंकर
द्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने कुनाल ने बदला
लेने का निश्चय किया। कुनाल ने विप्यरक्षिता के प्रेम को
अस्वीकार कर उसका घोर अपमान किया था, अब वह उससे
बदला लेने को कटिबद्ध हो गई थी।

एक बार अशोक बीमार पड़े। यद्यपि विप्यरक्षिता अशोक से खरा भी प्रेम नहीं करती थी, पर इस धार उसने राजा की बड़ी सेवा की। अशोक पर उसने प्रकट किया कि वह उससे मर्यादा प्रेम रखती है। विप्यरक्षिता की सेवा से अशोक स्वस्थ हो गये। बीमारी के समय अशोक की सारी चिकित्सा

और उपहार विप्यरक्षिता के ही हाथ में था। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने एक सप्ताह के लिये सारा राज्यकार्य और राजमुद्रा विप्यरक्षिता के मुपुर्दे कर दी। यह इसी अरसर की प्रतीक्षा में थी। उसने एक कपटलेख तैयार कराया और उस पर अशोक की राजमुद्रा लगा दी। यह कपटलेख वत्तशिला के महामात्यों के नाम था। उन्हें यह आज्ञा दी गई थी, कि कुनाल की आँखें निकाल ली जाँय। जब यह आज्ञापत्र वत्तशिला पहुँचा, तो वहाँ के अमात्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्ब्यवहार के कारण उसमें बहुत प्रसन्न थे। उनका साहस नहीं हुआ, कि वे कुमार को इस आज्ञापत्र की खबर दें। पर विप्यरक्षिता का भिन्नवाया हुआ यह कपटलेख अशोक की दंतमुद्रा से अंकित था। यह मुद्रा उन आज्ञाओं पर लगाई जाती थी, जिनका मुरंत पालन होना आवश्यक होता था। अब यह आज्ञा भी कुनाल के सम्मुख पेश की गई। कुनाल ने स्वयं बधिकों को बुलाया और यह कह का कि सम्राट् का आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखें अपने आप ही बाहर निकलवा दो। दंतमुद्रा से अंकित राजाज्ञा में यह भी आदेश था, कि कुनाल को राज्यपद से हट कर दिया जाये। कुनाल ने इसका भी पालन किया, राज्यपद छोड़कर वह अपनी पत्नी काञ्चनमाला के साथ पाटली-पुत्र की ओर चल पड़ा।

जब राजा अशोक ने यह समाचार सुना, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। विप्यरक्षिता और उसके साथी पदचक्र-कारियों को अत्यंत क्रोध से दंड दिये गये। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है, कि रानी विप्यरक्षिता को जीते-जी आग में जलवा दिया गया। जिस जगह कुनाल ने स्वयं अपनी आँखें निकलवाई थीं, वहाँ अशोक ने एक विशाल स्तूप खड़ा कराया। कुनाल

शांत करने के बाद कुनाल गणेशिन्ना में प्रांतीय सामंत के रूप में कार्य करता रहा। वहाँ यह बहुत लोकप्रिय था।

कुनाल अशोक का बड़ा पुत्र था। उसे यह बहुत प्रिय था। उसकी आगे दिमाग के कुनाल पत्नी के सख्त मंत्री थीं, इसीलिए उसका नाम कुनाल पड़ा था। वह देखने में बहुत सुंदर था प्रकृति में अत्यंत सुकुमार था। उसका विरर कायनमाला नाम की परम सुंदरी युवती से दृष्टा था। कुनाल को कायनमाला का गृहस्थ जीवन बड़ा मुसीबत और प्रेममय था। गृहस्थावस्था में अशोक ने विररसिन्ना से विवाह किया। वह उसी के एक संपन्न भेटी की कन्या थी और परम सुशील होने के कारण सौंदर्य उसमें बहुत था। पूरे अशोक से उसे संजोष नहीं हुआ। युवक कुनाल पर वह मोहित थी। उसने सुन्दर रूप और आकर्षक आँखों ने युवती विररसिन्ना को पागल कर दिया था। एक बार परांत में विररसिन्ना ने कुनाल के सामने अपना प्रेम प्रगट किया। पर अपनी विमाता के इसी प्रेम की कुनाल ने कोई परवाह नहीं की। वह उसे अपने माता समझता था और माता के समान ही उससे व्यवहार करता था। धीरे-धीरे विररसिन्ना का निराश प्रेम भयंकर द्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने कुनाल से बदला लेने का निश्चय किया। कुनाल ने विररसिन्ना के प्रेम को आसानी से खारिज कर उसका घोर अपमान किया था, अब वह उससे बदला लेने को कटिबद्ध हो गई थी।

एक बार अशोक बीमार पड़े। यद्यपि विररसिन्ना अशोक से जरा भी प्रेम नहीं करती थी, पर इस बार उसने राजा की 'बड़ी सेवा' की। अशोक पर उसने प्रकट किया कि वह उससे सच्चा प्रेम रखती है। विररसिन्ना की सेवा से अशोक स्वस्थ हो गये। बीमारी के समय अशोक की सारी चिकित्सा

और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड़ अभी और रोप बच गया। राजा इसे सरलता से नहीं दे सका। इस कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। राजा को शोकानुर होते देख प्रधानाचार्य राधागुप्त ने, जिसने कि दान में अशोक की बड़ी सहायता की थी, पूछा—‘प्रबल शत्रुसंघ चारों तरफ से घेर कर भी जिस चंद्र सूर्य के समान दीप्यमान मुख को देख न सके, जिसकी शोभा के सम्मुख सैरुओं कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुख आज म्लान क्यों है ?’

राजा ने कहा—‘राधागुप्त ! न मुझे धन के विनाश की चिंता है, न राज्य के नाश का डराल है, और न किसी आश्रम से मेरा पियोग हुआ है। मुझे सोच प्येवल इस बात का है, कि पूज्य भिक्षुओं से मुझे बिछुड़ना पड़ रहा है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि भगवान बुद्ध के कार्य में सौ करोड़ दान करूँगा, पर मेरा यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ।

इसके बाद राजा अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से रोप दस करोड़ धन लेकर अपनी प्रतिज्ञा-पूर्ति का विचार किया। परंतु इस कार्य में भी उसे सफलता नहीं मिली। उस समय कुशल का पुत्र (अशोक का पौत्र) संपति पुत्रराज था। उससे अमात्यों ने कहा—‘कुमार ! राजा अशोक को सदा थोड़े ही रहना है। उसकी थोड़ी ही आयु शेष है। वह द्रव्य कुर्कुटाराम नामक विहार को भेजा जा रहा है। राजाओं की शक्ति कोष पर ही आश्रित है। इसलिये मना कर दो।’ कुमार ने भारद्वाजगिरि को राजकोष में से दान देने से इनकार कर दिया।

पहले राजा अशोक सुवर्णपात्र में रख कर भिक्षुओं के लिये भोजन भेजा करता था। पर वह भी मना कर दिया गया। फिर उनसे चोरी के बरतन में भोजन भेजना चाहा, वह भी

का यह कार्य राजकीय दृष्टि से परम आदर्श था। 'राजशासन पालन होता हो चाहिये'—इस आदर्श के बिना कोई भी राजा संस्था व साम्राज्य क्रियमरुद ही नहीं सकता। इस घटना के लक्ष्य में अशोक ने जो स्तूप बनाया था, वह अशोक के नौ सौ वर्ष उस समय भी मौजूद था, जब चीनी यात्री ह्वेनत्सांग भगवान् यात्रा के लिये आया था।

(१०) मंत्रिपरिषद् से विरोध

दान-पुण्य को धुन में कई बार राजा अशोक ऐसे कार्य में जाते थे, जो एक सम्राट् के लिये कदापि उचित नहीं कर सकते। ऐसे अवसरों पर मंत्रियों का उसके साथ विरोध हो जाता था। ऐसी एक मनोरंजक कथा हम यहाँ दिव्यानाम से उद्धृत करते हैं:—

जब राजा अशोक को बौद्ध धर्म में भद्धा उत्पन्न हुई, उन्होंने भिक्षुओं से पूछा—'भगवान् के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ?'

भिक्षुओं ने उत्तर दिया—'गृहपति अनाथपिण्डक ने।'

'भगवान् के लिये उसने कितना धन दान दिया ?'

'सौ करोड़।'

बह मुनकर राजा सोचने लगे, अनाथपिण्डक ने साठ गृहपति होकर सौ करोड़ दान दिया है, तो मुझे भी इतना दान अर्पण करना ही चाहिये ? उसने भिक्षुओं से कहा—'मैं भगवान् के नाम पर सौ करोड़ दान करूँगा।'

अपनी प्रतिष्ठा को पूरी करने के लिये अशोक ने बहुत धन दिया। हजारों स्तूप, विहार आदि बनवाये। लाखों भिक्षुओं को भोजन और आभय दिया। इस प्रकार धीरे-धीरे अशोक ने नब्बे करोड़ से भगवान् के नाम पर भिक्षुओं, विहारों

ोंने अशोक के विरुद्ध युवराज को भड़का दिया और अशोक राज्यधिकार छीन लिये ।

बौद्ध धर्म को ग्योकार करने के कुछ वर्ष बाद तक तो अशोक अपने राज्यकार्य की उपेक्षा नहीं की । पहले वह वैजल उपासक था । बौद्ध धर्म में साधारण गृहस्थ उपासक कहलाते थे, पर बाद में वह संघ में धाकापदा प्रविष्ट हो गया था । उस समय पुरुष में ही वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा था । द्वि धर्म के उत्साह में उसने राज्यकार्य की उपेक्षा शुरू कर दी । । इसीप्रिये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्याधिकार से द्युत कर दिया था । अपने एक शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपने उत्साह का इस प्रकार उल्लेख किया है—‘देवनाम्नों के प्रिय इस तरह कहते हैं । दार्ई वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ था, पर तब मैंने अधिक उद्योग नहीं किया । किंतु एक वर्ष में अधिक हुआ जब मैं संघ में आया हूँ, तब न मैंने अपना उद्योग किया है ।’ पर सम्राट् का इस प्रकार का उद्योग मंत्रिपरिषद् को पसंद नहीं था ।

निषिद्ध कर दिया गया। फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन पकाया, इस के लिये भी अनुमति नहीं मिली। अंत में उस मिट्टी के परधन में कुर्कुटाराम के भिक्षुओं के लिये भोजना पर उसके लिये भी उसे अनुमति नहीं दी गई। अब उस पास केवल आधा आंवला ही बच गया था, जो उस समय उसके हाथ में मौजूद था। केवल उसी पर उसका अपना ध्यान था। अन्य किसी वस्तु का उपयोग वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता था।

संघिप्त होकर अशोक ने अमात्यों और 'पौर' को बुलाया—'इस समय राज्य का स्वामी कौन है?' यह प्रश्न सुनकर प्रधानाचार्य ने उठ कर और यथोचित रीति में अशोक को अभिवादन करके उत्तर दिया—'देव ! आप ही पृथिवी का स्वामी हैं।' यह सुन कर अशोक की आँखों में आँसू पड़ पड़े वह वस्तुस्थिति को जानता था। आँसुओं से अपने बदन को धोला करते हुए उसने कहा—'तुम केवल दार्शनिक (विद्वान्) से झूठ-सूठ क्यों कहते हो, कि स्वामी मैं हूँ। मैं तो राज्यभ्रष्ट हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल आधा आंवला ही अपना बचाव है। ऐसे ऐश्वर्य को धिक्कार है।'।

इसके बाद अशोक ने वह आधा आंवला ही कुर्कुटाराम के भिक्षुओं के पास यह कहला कर भेज दिया, कि 'जो संपूर्ण जंबूद्वीप का स्वामी था, आज वह केवल आधे आंवले का ही स्वामी रह गया है। मंत्रियों ने मेरे अधिकारों को छीन लिया है।'।

इस घटना से भलीभाँति सूचित होता है, कि बौद्ध धर्म की प्रहायता करने की धुन में राजा अशोक ने राज्यकोष को भी खो देने का प्रयत्न किया था। मंत्रिपरिषद् उसे नहीं सह सकी।

भेष्य ग्रहणकृत हो गये, और संन्यस्त शुद्ध हो गया। सात वर्ष के बाद फिर 'उपोसथ' किया जा सका।

पर तृतीय महासभा की समाप्ति यही पर नहीं हो गई। आचार्य विष्णु ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो राम विद्वान और अनुभवी थे। इन एक हजार भिक्षुओं की सभा आचार्य विष्णु की अध्यक्षता में तीस मास तक होती रही। सर्वमंजुषी सब विवादमत्त विषयों पर इसमें विचार हुआ। अंत में मोद्गलिपुत्र विष्णु का रचा हुआ कथावस्तु नाम का ग्रंथ प्रमाणरूप से सत्रह सत्रह दिया। इस तरह, अशोक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद, ७० वर्ष के शुद्ध महाविद्वान परमाचार्य मोद्गलिपुत्र विष्णु (ना उपगुप्त) ने बौद्धधर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही पृथिवी कोष का कह उठी, 'साधु'।

बौद्ध धर्म के आंतरिक झगड़ों के समाप्त हो जाने और सभ में एकता स्थापित हो जाने पर आचार्य विष्णु ने देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये एक महान योजना बनायी। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि भिक्षुओं की मददनिर्वा विविध देशों में उपदेश के लिये भेजी जायें। लंका की प्राचीन अनुधुवि के अनुसार इन मददलिखों के नेतार्यों और उन ही समर्पित देशों की सूची इस प्रकार है—

देश	प्रधान भिक्षु
काश्मीर और गांधार	मज्झिक
मार्गेश मण्डल	महादेव
वनवास	धेर रक्सित
अपरांतक	योनक धम्म रक्सित
महाराष्ट्र	महाधम्म रक्सित
योन लोक	महारक्सित

अछारह थी। इन संघर्षों के आधुनिक मतभेदों के अंतर्गत
 भिक्षुओं के मतों के इस तरह के पट्टे गड़े थे, कि साधारण उ
 पनाएँ तक भी पंद हो गये थी। मातृ वर्ष के पट्टे निरवत 'होस
 भी नहीं हो पाता था। इस अवस्था में सम्राट अशोक
 सरथा में बीछा की तीवरी महामत्तया का आयोजन पाटली
 क प्रसिद्ध विद्या 'असौधारा' में किया गया। इसका अर्थ
 अशोक का धर्मगुरु अर्थात् उपगुप्त बना। लक्ष की धर्म
 अनुष्ठान के अनुसार इस आचार्य का नाम मोद्गलिपुत्र कि
 था। सुभवत उपगुप्त और विष्णु एक ही व्यक्ति के
 नाम हैं।

एक प्राधान्य के अनुसार सम्राट अशोक ने संपूर्ण धर्म
 भिक्षुओं को एकत्र करने के लिये दो हजारों का निवेदन किया
 वे सब जगदुगा और भिक्षुओं को एकत्र कर लाये। स
 दिन के बाद सब भिक्षु इकट्ठे हो गये। मातृ वर्ष अशोक
 अपने वनवासे हुए अशोकाराम में गया, जहाँ सब भिक्षु एवं
 स्वयं अशोक अपने गुरु आचार्य विष्णु के साथ संभाषण
 में विराजमान हुआ। वहाँ पहले निम्ना दृष्टि व
 को एक-एक करके बुलाया गया और उनमें भगव
 के धर्म के अर्थ में प्रश्न किये गये। उन्होंने अपने-अ
 के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की। इस
 निम्ना दृष्टि वाले भिक्षुओं को यहिष्टन कर दि
 जो भिक्षु इस तरह निकाले गये, उनको सकशा सा
 थी। "अथ धार्मिक भिक्षुओं को बुलाया गया। उन
 गया कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या थी? उन्होंने
 निम्ना—भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ 'विभज्जवादी' हैं

युवादि ५५ हो गये, और धन गुड़ हो गया। मान ३५ के लिए 'जोग' छिन्न हो गया।

पर गौरीय महासभा की समाप्ति यही पर नहीं हो गई। आचार्य विष्णु ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो एक विद्वान और अनुभवी थे। इन एक हजार भिक्षुओं का नाम आचार्य विष्णु को सम्प्रदाय में भी मान्य होना पड़ा। जिसकी भी सब विवादालय विषयों पर इसमें विचार हुआ। इसमें मोक्षलिपुत्र विष्णु का रक्षा हुआ कथावस्तु नाम का ग्रन्थ प्रकाशित हो। सबने स्वीकार किया। इस तरह, असोक के सम्राट् के सत्रह साल बाद, ७२ वर्ष के बुढ़ महाविद्वान् आचार्य मोक्षलिपुत्र विष्णु (या उपगुप्त) ने बौद्ध धर्म की गौरीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही श्रुति की कोष पर यह भी 'साधु'।

बौद्ध धर्म के आंतरिक मतों के समाप्त हो जाने और संघ में एकता स्थापित हो जाने पर आचार्य विष्णु ने देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये एक महान् योजना बनायी। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि भिक्षुओं की गणदलित विविध देशों में उपदेश के लिये भेजी जाय। संका की प्राचीन अनुष्ठान के अनुसार इन गणदलितों व नेताओं और उन हो सम्पत्ति देशों की सुनी इस प्रकार है—

देश	प्रधान भिक्षु
काशीर और गांधार	महम्मदिक
महिला मण्डल	महादेव
धनवास	धर रक्षित
अपरांतक	योनक धम्म रक्षित
महाराष्ट्र	महाधम्म रक्षित
	महारक्षित

हिमयंत
सुवर्षभूमि.
लंका

धेर मन्निम और कन्स
धेर सोण और उत्तर
महामहित्र

आचार्य विषय की योजना के अनुसार ये भिक्षु विविध देशों में गये और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचारकार्य प्रारंभ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य के बाद शरद ऋतु के प्रारंभ में बिजय यात्रा के लिये जाया करने थे। इन भिक्षुओं ने भी शरद के शुरू में अपना प्रचारकार्य प्रारंभ किया।

बौद्ध अनुभूति में प्रचारमण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी होती है। साखो के दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के संदूक में एक धातुमंजूषा (बढ़ संदूकड़ो, जिसमें अस्थि के फूल रखे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त' उत्कीर्ण है। एक दूसरी धातुमंजूषा के तले पर तथा ढक्कन के ऊपर और अंदर हारितीपुत्त, मन्निम तथा सब हेमवताचरिण (संपूर्ण हिमालय के आचार्य) कासपगोत्र के नाम सुदे हैं। इन मंजूषाओं में इन्हीं प्रचारकों के धातु (फूल) रखे गये थे, और बड़ स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साखो से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी धातुमंजूषायें पाई गई हैं, जिनमें से एक पर कासपगोत्र का और दूसरी पर हिमालय के दुदुभिसर के शमार गोत्रीपुत्त का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत्र और दुदुभिसर धेर मन्निम के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। स्तूपों में प्राप्त ये धातुमंजूषायें इस बात का ठोस प्रमाण हैं कि बौद्ध अनुभूति की प्रचारमण्डलियों की बात यथार्थ सत्य है।

इन भिक्षुओं
८ भी वैसे ही

मृत करने किये गये, जिन कि भगवान् बुद्ध के अशोकों पर । उस युग में सर्वसाधारण लोग उन महाप्रतापी व माहमी भिक्षु प्रचारकों को स्वित्ने आदर की दृष्टि में देखते थे, इसका हमने सुन्दर प्रमाण नहीं मिल सकता । अशोक के समय में पाटली-पुत्र में हुई इस महासभा और आचार्य मोक्षलिपुत्र विष्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैल गया ।

(२) लङ्का में प्रचार

जो प्रचारक-मंडल लङ्का में कार्य करने के लिये गया, उसका नेता महेन्द्र था । यह सम्राट् अशोक का पुत्र था । उसके साथ कम से कम चार भिक्षु और थे । महेन्द्र की माता का नाम असपमित्रा था । वह विन्दिशा के एक भेछी की कन्या थी । राजा विन्दुमार के शासनकाल में जब अशोक उज्जैनी का शासक था, उसका विवाह असपमित्रा के साथ में हुआ था । इस विवाह से अशोक की दो संतान हुई, महेन्द्र और सपमित्रा । कुमारी संधिमित्रा महेन्द्र से आयु में दो साल कम थी । अशोक के धर्मगुरु आचार्य मोक्षलिपुत्र विष्य ने महेन्द्र और सपमित्रा, दोनों को भिक्षुव्रत में दीक्षित किया । भिक्षु बनते समय महेन्द्र की आयु बीस साल की थी ।

इस समय में लङ्का का राजा 'देवताश्या का प्रिय' विष्य था । उसको अशोक से पड़ी मित्रता थी । राजगरी पर बैठने पर विष्य ने अपना एक दूतमंडल अशोक के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मागध सम्राट् की सेवा में भेंट करने के लिये लाया । इस दूतमंडल का नेता राजा विष्य का भानजा महार्थरिद्ध था । लङ्का का दूतमंडल सात दिन में जहाज द्वारा वागललित्ति के बंदरगाह पर पहुँचा और उसके बाद सात

हिमालय
सुवर्णभूमि
मका

धेर मन्त्रिम और कसर
धेर सोर और उतर
महामहि

आचार्य विष्णु की योजना के अनुसार ये भिक्षु विभिन्न देशों में गये और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचारकार्य प्रारंभ किया। भारत के पुराने राजा धातुमोक्ष के बाद शरद्वर्ष के प्रारंभ में विष्णु-यात्रा के लिये जाया करते थे। इन भिक्षुओं ने भी शरद्वर्ष के गुरु में अपना प्रचारकार्य प्रारंभ किया।

बौद्ध अनुभूति में प्रचारमण्डलों के जिन नेत्रियों के रूप दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी होती है। साध्यों के दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के संदूक में एक धातुमज्जा (बद्ध संदूक) जिस अस्थि के फूल रखे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोम्मलिपु' उत्कीर्ण है। एक दूसरी धातुमज्जा के तले पर तथा डकर ऊपर और अंदर हारितीपुत्र, मन्त्रिम तथा सइ हेमचत्तारि (संपूर्ण हिमालय के आचार्य) कासपगोत्र के नाम सुदे हैं। इन मज्जाओं में इन्हीं प्रचारकों के धातु (फूल) रखे गये थे, और बद्ध स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साध्यों के पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी धातुमज्जा पाये पाई गई हैं, जिनमें से एक पर कासपगोत्र का और दूसरे पर हिमालय के दुंदुभिसर के दामाद गोलीपुत्र का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत्र और दुंदुभिसर धेर मन्त्रिम के साथी थे, जिन हिमालय के प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। स्तूपों में प्राप्त ये धातुमज्जाएँ इस बात का ठोस प्रमाण हैं कि बौद्ध अनुभूति की प्रचारमण्डलियों की बात यथार्थ सत्य है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के लिये इन भिक्षुओं का भी बड़ा आदर हुआ और इनकी बातों पर भी ज़रूर हो

मूर्त स्तूपों किये गये, जिसे कि भगवान बुद्ध के अवशेषों पर । उस युग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिक्षु प्रचारकों को कितने आदर की दृष्टि से देखते थे, इसका हमने मुन्दर प्रमाण नहीं मिल सकता । अशोक के समय में पाटली-पुत्र में हुई इस महासभा और आचार्य मागधलिपुत्र विप्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैल गया ।

(२) लङ्का में प्रचार

जो प्रचारक-मंडल लङ्का में कार्य करने के लिये गया, उसका नेता महेन्द्र था । यह सम्राट् अशोक का पुत्र था । उसके साथ कम से कम चार भिक्षु और थे । महेन्द्र की माता का नाम असंधिमित्रा था । वह विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी । राजा बिहुमार के शासनकाल में जब अशोक उज्जैनी का शासक था । इस समय महेन्द्र लङ्का में आया था । इस समय लङ्का में असंधिमित्रा और अशोक का प्रेम था । अशोक और असंधिमित्रा, दोनों को भिक्षुव्रत में दीक्षित किया । भिक्षु बनते समय महेन्द्र की आयु बीस साल की थी ।

इस समय में लङ्का का राजा 'देवताश्री का प्रिय' विप्य था । उसकी अशोक से पकी मित्रता थी । राजगढ़ी पर बैठने पर विप्य ने अपना एक दूतमंडल अशोक के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मागध सम्राट् की सेवा में भेंट करने के लिये लाया । इस दूतमंडल का नेता राजा विप्य का भानजा महाअरिद्रु था । लङ्का का दूतमंडल सात दिन में जहाज

दिन में पाटलीपुत्र आया। अशोक ने इस दूनमण्डल सराय-पीय मोति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। संपन्न मक मझा या दूनमण्डल पाटलीपुत्र में रहा। इमों पाद जिन मार्ग में यह आया जा, उगी में लड़ा पापम चला गया। दुक मण्डल को बिदा करने हुए अशोक ने विदेह के नम पर संदेश भेजा—“मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संप की शरण में चला गया हूँ। मैं शाक्यमुनि के धर्म का उपासक होने का प्रवृत्त ले लिया है। बुद्ध भी इसी बुद्ध, धर्म और संप के विवाद का आश्रय लेने के लिये अपने मन को नैयाम करो। जिन के उच्चतम धर्म का आश्रय लो। गुरु बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।”

इधर तो अशोक का यह संदेश लेकर महाधरिद्र लड़ा पापस जा रहा था, उधर आचार्य उपगुप्त के आदेशानुसार भिषु-महेन्द्र लड़ा में धर्मप्रचार के लिये अपने साथियों के साथ जाने को कटिबद्ध था। महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से लड़ा जाने से पूर्व अपनी माता तथा अन्य मयधियों से मिलने का विचार किया। इस कार्य में उमें छ माम लग गये। महेन्द्र की माता देवी असंधिमित्रा उन दिनों विदिशा में रहती थी। वह अपने पुत्र से, मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। महेन्द्र विदिशा में अपनी माता के धनवाये हुए बिहार में ही ठहरा। सम्भवतः, वह साजो के बड़े रूप के माय का ही बिहार था, जिसे रानी असंधिमित्रा ने धनवाया था। विदिशा में रहते हुए भी महेन्द्र धर्मप्रचार के कार्य में खलग्न रहा। यहाँ उसने माता के मतों के पुत्र भन्दु को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।

विदिशा से महेन्द्र सीवा लड़ा गया। अनुराधपुर के आठ मील पूर्व जिस जगह वह ठहरा, उसका नाम महिदवत् पड़

राजा का प्रिय राजा विष्य पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग रखता था। अब उसने महेन्द्र और उसके साथियों का समारोह के साथ स्वागत किया। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपने शालीश हजार साथियों के साथ राजा विष्य ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। रत्नकमारी अनुला ने भी अपनी २००

को यह अधिकार नहीं है कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें। स्त्री को दीक्षा भिक्षुनी ही दे सकती है। इस पर राजा विष्य ने महा-भारद्वा के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधि-मण्डल पाटलीपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। पहला यह कि सधमित्रा (महेन्द्र की बहन) को लङ्का आने के लिये निमन्त्रण दे, ताकि कुमारी अनुला व लङ्कावासिनी अन्य महिलाये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकें। दूसरा यह कि वे विष्य को लङ्का ले
। यद्यपि अशोक
, पर बौद्ध धर्म
ने की अनुमति

के साथ किया गया। बड़े अनुष्ठानों के साथ मुवर्ण के कुठार से बड़े पयज्ञ से लङ्का
या गया। इस शाखा
रवा से बौद्ध धर्मों में
के लिये पहले से ही
सब तैयारी हो चुकी थी। बड़े सम्मान के साथ लङ्का में बोधि-वृक्ष का आरोपण किया गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विशाल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है और संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से यह एक है।

राजा विष्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षु-
विहार बनवा दिया। वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी

हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिव था। महेन्द्र
को भी मृत्यु लक्षा में ही ८० वर्ष की आयु में ही हुई। लक्षा में
बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान ध्येय महेन्द्र और संघमित्रा को
ही है। समयांतर में सब लक्षावासी बौद्ध धर्म के अनुयायी
हो गये।

(३) दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म

आचार्य उपगुप्त (मोद्गलिपुत्र विष्य) की योजना के
अनुसार जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध
धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दक्षिणी
भारत में भेजा गया था। अशोक ने पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार
मुख्यतया विन्ध्यक्षेत्र के उत्तर में, उत्तरी भारत में ही था।
लक्षा के समान दक्षिणी भारत में भी अशोक के समय में ही
पहले-पहले बुद्ध के अष्टांगिक आर्यमार्ग का प्रचार हुआ।
अशोक ने अपनी धर्मविजय की नीति का अनुसरण करते
हुए पोंडि, पांड्य, केरल, सातयपुत्र और वायप्रार्णी के पड़ोसी
राज्यों में जहाँ अथमहामार्ग नियत किये, थे वहाँ अपने
मायाग्न में भी रटिक पेशगिरु, आध और पुलिद प्रदेशों में
धर्ममहामार्गों की नियुक्ति की थी। ये सब प्रदेश दक्षिणी भारत
में ही थे। अशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामार्गों और अथ
महामार्गों के अनिरिक्त, अब आचार्य उपगुप्त के चार प्रचारक

मण्डल भी यहाँ गये। इनमें से भिक्षु महादेव महेशमण्डल गया। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ अब मैसूर रियासत है। वनवास उत्तरी कर्नाटक का पुराना नाम है। यहाँ आचार्य रक्षित धर्मप्रचार के लिये गया। अपरांत का अभि-
प्राय बौद्धाण ते ते तर्ही ता तर्ही गोतण ताता रत्तिगण ते

हुई थी। दक्षिणी भारत में बौद्ध प्रचारकों के कार्य का वर्णन लुहा के बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस प्रकार किया गया है—
'आचार्य रक्षित वनवास देश में आकाश मार्ग से उड़ कर गया। वहाँ उसने जनता के बीच में 'अनमठग' का प्रचार किया। माठ सहस्र मनुष्य बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। सैंतीस हजार मनुष्यों ने भिक्षु वनना स्वीकार किया। इस आचार्य ने वनवास देश में पाँच सौ बिहारों का निर्माण कराया और बौद्ध धर्म की भलीभाँति स्थापना की।

'धेर योनक धम्म रक्षित अपरांतक देश में गया। वहाँ

ोंने के लिये तैयार हो गई।

'धेर महाधम्म रक्षित महाराष्ट्र में प्रचार के लिये गया। वहाँ उसने 'महानारदकम्मसपद् जावक' का उपदेश किया। चौसती हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध मार्ग का अनुसरण किया और तेरह हजार ने भिक्षुव्रत की वीणा की।

राजा विष्य ने संघमित्रा के निराम के लिये एक भिक्षुके विहार बनवा दिया। वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी १०० महिलाओं के साथ भिक्षुणीव्रत की दीक्षा ली। संघमित्रा की मृत्यु लड्डा में ही हुई। २० वर्ष की आयु में यह भिक्षुनी बनो थी। २६ वर्ष एक भिक्षुणीव्रत का पालन कर ५६ वर्ष की आयु में लड्डा में उसकी मृत्यु हुई। अब तक राजा विष्य की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिय था। महेन्द्र को भी मृत्यु लड्डा में ही ८० वर्ष की आयु में ही हुई। लड्डा में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान भेष महेन्द्र और संघमित्रा को ही है। समयांतर में सब लड्डावासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गये।

(३) दक्षिणी भारत में बौद्ध धर्म

आचार्य उपगुप्त (मोद्गलिपुत्र विष्य) की योजना के अनुसार जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दक्षिणी भारत में भेजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार मुख्यतया विन्ध्यचल के उत्तर में, उत्तरी भारत में ही था। लड्डा के समान दक्षिणी भारत में भी अशोक के समय में ही पहल-पहल बुद्ध के अष्टांगिक आर्यमार्ग का प्रचार हुआ। अशोक ने अपनी धर्मविजय की नीति का अनुसरण करते हुए चोड, पांड्य, केरल, सावियपुत्र और वाघप्रार्थी के पड़ोसी राज्यों में जहाँ अंतमहामात्र नियत किये, वे वहाँ अपने साम्राज्य में भी रठिक पेटणिक, आंध्र और पुलिंद प्रदेशों में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी। ये सब प्रदेश दक्षिणी भारत

र अत
प्रचारक

राजा अशोक के समय में ही हुआ। इसका वर्णन कुछ विद्वत्ती ग्रंथों में उल्लिखित है। संभवतः ये विद्वत्ती ग्रन्थ खोदान की प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखे गये हैं। हम यहाँ कुछ संक्षेप से इस कथा को लिखते हैं—

राज्याभिषेक के तीस साल बाद राजा अशोक के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक से प्रभुता के अनेक चिन्ह . . . . . में ही राजा बन

हुँ। उसने धार्मिक . . . . . परित्याग करने के बाद भी भूमि सातों द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसी लिये उसका नाम कुत्सन (कु = भूमि है स्तन जिस ही) पड़ गया।

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्त्व का राज्य था। उसके ६६ पुत्र थे। इस पर बोधिसत्त्व ने वैश्रवण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और दो जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो

कुत्सन का बोधिसत्त्व के अन्य पुत्रों के साथ मंगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा—'तू सम्राट का पुत्र नहीं है। यह जानकर कुत्सन को बड़ा कष्ट हुआ। इस बात को सच्चाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की अनुमति माँगी। इस पर राजा ने कहा—तू मेरा ही पुत्र है। यह तो अपना देश है। तुझे दुखी नहीं होना चाहिये। पर कुत्सन को इससे भी संतोष नहीं हुआ। कुत्सन ने पूरा इरादा कर लिया था, कि उसका अपना प्रबल राज्य हो। अतः उसने अपने दस हजार सारथियों को एकत्र किया और

आचार्य महाराज बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए
महिषा मरुत्तम में गया। वहाँ गमने 'देवदत्त मुत्तम' का प्रदेश
दिया। परिणाम यह हुआ कि पालीम हजार मनुष्यों ने प्र-
गया लेकर भिक्षुओं के पीछलग्रों को धारण किया।

आंध्र देश में और पांड्य आदि तामिल राज्यों में आचार्य
उपगुप्त ने क्रिस हो कार्य दिया था, यह बौद्ध अनुभूति हों नहीं
सकती। पर प्रतीत होता है, कि तुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में
महेन्द्र और उसके साथियों ने हो कार्य किया था। सातवीं सदी में
प्रासद चीनी यात्री ह्युनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए
दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड देश में महेन्द्र के नाम का एक
विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दक्षिण
भारत में बिछे गये प्रचारकार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

(४) खोतान में तुमार कुस्तन

पुराने समय में खोतान भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश
था। वहाँ बौद्ध धर्म, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार
था। पिछले दिनों में तुर्किस्तान और विशेषतया खोतान में जो
सुदाई हुई है, उस से इस प्रदेश में बौद्ध मूर्तियाँ, स्तूप तथा
विहारों के अवशेष प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत-
के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि
किसी समय यह सारा इलाका वृहत्तर भारत का ही अंश था।
पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाह्यान और सातवीं सदी में
ह्युनत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से
सूचित होता है कि उस प्राचीन युग में सारा खोतान बौद्ध धर्म
का अनुयायी था। सारा देश बौद्ध विद्वानों और स्तूपों से
भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर बौद्ध शिक्षा और
सभ्यता के केन्द्र थे।

खोतान में बौद्ध धर्म और भारतीय सभ्यता का प्रवेश

रा अशोक के समय में ही हुआ। इसका वर्णन कुछ विद्वानों
 ने सोतान
 में हम नहीं

राजगिरि के पास सोतान नाम का राजा अशोक के एक
 पुत्र हुआ। अशोकियों ने बताया कि इस पालक में प्रभुता
 करने के बिना विद्यमान है, और यह पिता के जीवनकाल
 में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिंता
 हुई। उसने आज्ञा दी कि पालक का परित्याग कर दिया जाय।
 परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा पालक का पालन
 होता रहा। इसी लिये उसका नाम कुम्भन (कु = भूमि है मूल
 जिससे) पड़ गया।

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्त्व का राज्य था।
 उसके एक पुत्र थे। इस पर बोधिसत्त्व ने वैश्या से प्रार्थना
 की कि उसके एक पुत्र और दो और, यदि संभव हो
 जाय। वैश्या ने देखा कुम्भन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह
 उसे चीन ले गया और बोधिसत्त्व के पुत्रों में सम्मिलित कर
 दिया। बोधिसत्त्व ने पुत्रवत् उसका पालन किया। एक दिन जब

करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ
 जाने की अनुमति माँगी। इस पर राजा ने कहा—तू मेरा ही
 पुत्र है। यह तो अपना देश है। तुझे दुस्ती नहीं होना चाहिये।
 पर कुम्भन को इससे भी संतोष नहीं हुआ। कुम्भन ने पूरा
 इरादा कर लिया था, कि उसका अपना पूरा राज्य हो।
 अब उसने अपने दस हजार साथियों का एकत्र किया और

में और भाषा भारत में मिलती है सोठान में वर्तमान भाषा व प्रवेश आर्यों (वीर प्रधारी) द्वारा हुआ है ।" जिस समय उन पोथिमर को छोड़कर नये राज्य के अन्वेषण के लिये चला था, उसको आनु केवल साह साह की थी . जब उसने सोठान में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह १६ राजा का हो चुका था उपनिषदों की यह भविष्यवाणी सब दूर, कि कुमार कुम्हन असोक के जीवनकाल में ही राजा होगा .

एक प्रसर यह स्पष्ट है कि इन पचीस विषयी अनुभूति के अनुसार सोठान के प्रदेश में राजा असोक के समय में भारतीयों ने अपना उपनिषद चलाया, जिसमें पचीस लोगों का सहयोग उद्देश्य था, और इसी समय में मुद्रवर्ती प्रदेश में भारतीय मजदूरी की शक्ति का प्रयोग हुआ . विषयी अनु-

भी हमें आवश्यकता

समय में सोठान

वहाँ अपने धर्म,

भाषा व मजदूरी का प्रवेश कराया . इस कार्य का प्रेरक कुम्हन और था ही है .

(५) विषयी प्रदेशों में प्रचार

हिमालय के क्षेत्र में आपात मजिस्म को प्रचार कार्य करने के लिये नियत किया गया था . महावंश में केवल उसी का नाम इस प्रदेश में प्रचार करने वाले भिक्षु के रूप में दिया गया है . पर उसी टीका में उसके चार साथियों के भी नाम दिये हैं . ये साथी निम्नलिखित हैं, कस्तुमोठ, कुटुम्हिसर, सहदेव और मूलप्रदेश . हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साखी के समीप उपलब्ध हुई धानुमंजुषाओं पर हिमवताचार्य के रूप में मजिस्म,

कागज और दुर्लभता के नाते जटिल विषय है। दिल्ली में १९४० में कांग्रेस के मध्य में बीडू धर्म का नाम पर हुआ। महात्मा के अनुसार बहुत से गांधी, वरुण और दुर्लभता ने बीडू धर्म को खोला दिया। एक वरुण ने, जिस नाम पर यह या सापसी पत्नी इलीज के साथ धर्म के प्रत्यक्ष को धर्म की ओर अपने २०० पुरों को यह उपदेश दिया, मैं गुप्त सब तक कोप करते आये हो, ये अब भविष्य में न को वरुणिक सब धर्मों गुप्त की समझा करने वाले हैं, अब या कभी किसी प्राली का पालन मत करो। जो समझ या करना करो। सब मनुष्य गुप्त के साथ रहे। परमेश्वर ने यह उपदेश पाकर उमड़े पुरों ने भी इसी का आचरण किया। तत्पश्चात् नागराज ने मज्जन्तिक को समझा दिया आसन पर बिठकर और स्वयं सदा होकर पंथा भजने लगा। उस दिन कार्मो और गांधी के कुछ निवामी नागराज को विविध उपहार अर्पण करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने धर की कली कुछ शक्तियों और प्रभाव के विषय में सुना, तो वे भी उसके समीप आये और अभिवादन करते गये रद्द गये। धर ने उन्हें 'आमीविरोधम धम्म' का उपदेश दिया। इस पर आत्मी इतर मनुष्यों ने बीडू धर्म को स्वीकार किया और एक लाख मनुष्यों ने धर द्वारा प्रस्तावित महल की। तब ने लेकर आज तक कार्मो और गांधी के मनुष्य बीडू धर्म के तीनों पदार्थों (बुद्ध, संप और धम्म) के प्रति पूर्ण भक्ति रखते हैं और भिक्षुओं के वीर-पत्रों को धारण करते हैं।

कार्मो और गांधी में आचार्य मज्जन्तिक प्रथम रूप से भी कार्य कर रहा था। उसके कार्य का भी महावंश में बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। पर प्रतीत होता है, कि हिमवत-चार्य धर मज्जन्तिक ने भी उसके कार्य में सहायता की। सभी-

आप कहें कि हिमवंत प्रदेशों के समान कारमोर और गांधार में भी गौड़ धर्म का असोक के युग में प्रचार हुआ।

हिमवंत प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पावन का भी राजा पवन राजा असोक ने ही बसाई थी। गढ़ काठमांडू में २१ मील की दूरी पर स्थित थी। पावन के मध्य व चारों तरफ असोक ने बहुत से स्तूप बनवाये थे, जिनमें में पाँच अब तक विद्यमान हैं। असोक की पुत्री पादमला नेपाल जाकर बस गई थी। उसने अपने पति देवपाल के नाम में यहाँ देवपत्तन नाम की नगर भी बसाई थी; उसी के समीप एक विशाल गौड़ विहार का भी निर्माण कराया था, जिसमें अवशेष पशुपतिनाथ के मंदिर के समर में अब तक विद्यमान है।

कारमोर में भी असोक के समय में बहुत से स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। कल्हणकृत राजतरङ्गिणी के अनुसार कारमोर की राजधानी भीनमरी को असोक ने ही बसाया था। 'भीमजंघरा के टूट-फूट किले को हटा कर उसके स्थान पर नगर ने मर दोषों से रहित विशुद्ध पत्थरों का एक विशाल कला बनवाया, और समीप ही एक कमल बनवाया, जिसका नाम असोपेरवर रखा गया। असोक ने जेहखम के मारे लटने भूतों द्वारा आक्रांत कर दिया था।'

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्व, यक्ष आदि जिन जातियों को गौड़ धर्म में दीक्षित करने का उल्लेख किया गया है, वे सब यहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। वे कोई लोकोत्तर व देवी उपासक नहीं हैं।

(६) यवन देशों में प्रचार

भारत के परिषम में अश्विनोक आदि जिन यवन राजाओं के साथ वे राजों की सम्पर्क के कारण अश्विनोक की बात-

पना का उपयोग किया था। अंत में हमारा उन सब देशों में चिकित्सालय, धर्मशाला, कूप, प्याऊ, आदि सुलवा कर भाग और उसके धर्म के लिये विशेष आदर का भाव उत्पन्न रहने थे। इस दशा में जब आचार्य महारक्षित अपने प्रचार मकल के साथ बहो कार्य करने के लिये गया, तो उसने वह लिये मैदान तैयार पाया। इस प्रसंग में महावंश ने लिखा कि 'आचार्य महारक्षित योन देश में गया। वहाँ उसने 'आचार्य मुच' पर उपदेश किया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया और दस हजार जो-पुत्र भिक्षु बने।' इसमें संदेह नहीं, कि असोठ के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। मिश्र के यूनानी राजा दालमी (तुरमय) ने अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में भारतीय ग्रंथों के भी अनुवाद की व्यवस्था की थी। जब पैलेस्टाइन में अशोक से लगभग दस सौ वर्ष बाद महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पश्चिमी दुनिया में ईसाई तथा धर्मगुरु नाम के विरक्त लोग रहते थे। ये लोग पूर्व का समय से पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में जाकर वहाँ धर्म और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बड़ा प्रभाव था, और मई ईसा इनके सत्संग में रहा था। संभवतः, ये लोग आचार्य महारक्षित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन विदेशी यवन राज्यों में बौद्ध भिक्षुओं (भरों) का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध धर्म का सर्वनाश हो गया। पर यह निश्चित है, कि इनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध धर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध के सहा, शैव और वैष्णव लोग भी इन यवन देशों में

वे और वहाँ उन्होंने अपनी अनेक वस्तियाँ कायम कीं।

(७) सुवर्णभूमि में प्रचार

महावंश के अनुसार आचार्य उत्तर के साथ धेर मोण सुवर्णभूमि में गया । उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल में यह वृथा थी, कि क्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे आकर खा जाती । जिस समय ये धेर सुवर्णभूमि हुये, सभी काली ने एक पुत्र को वन्म दिया । लोगों ने समझा कि ये धेर राक्षसों के सहायक हैं । अतः वे उन्हें धेर कर मारने लिये तैयार हो गये । धेरों ने उनके अभिप्राय को समझ लिया और इस प्रकार कहा—“हम तो शील से युक्त भ्रमण हैं, उरुसी के सहायक नहीं हैं।” उसी समय राक्षसी अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ समुद्र से निकली और सब लोग भयभीत होकर दहाकर करने लगे । पर धेरों ने अपने अतीतिक भाव से राजकुमार का भक्षण करने वाले राक्षसों को धेर लिया । इस प्रकार सर्वत्र भय की स्थापना कर इन धेरों ने एकत्रित लोगों को ‘ब्रह्मजाल सूत्र’ का उपदेश किया बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया । विशेषतः आठ हजार आदमी तो धर्म से अच्छी प्रकार आकृष्ट हो कर उसके अनुयायी हो गये । एक हजार पाँच सौ पुरुषों और इतनी ही स्त्रियों ने भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश किया । क्यों कि राजकुमार का जीवन इन भिक्षुओं के प्रयत्न से बचा था, अतः वे और उसके बाद के सब कुमार सोचगुत्तर कहाये । संभवतः, महावंश के इस वर्णन में आलंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि रोग-रूपी राक्षसों के आक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राज-कुमार जीवित नहीं रह पाता था । धेर सोख और उधर कुराल शक्तिशालक भी थे । जब वे सुवर्णभूमि गये, तो उन पर भी इस

शुभमनो राजा ने पुनः शासकत्व किया, पर इस बार उसे पर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, और शुभमनो के निवासियों को बीड़ धर्म पर बहुत भड़ा हो गई। राजकुमार और मर्मसाधक्य लोगों ने बीड़ सङ्घ में बीड़ धर्म प्रचार किया।

महर्षि ने विविध प्रकार के मरहलों के कार्य में बहने करने के उपरांत कदा डाक निरस्त हो, कि इन सब भिक्षुओं ने भगवत् में भी बहुत आनंद गुरु से परिपूर्ण जीवन का स्वरूप कर सुदूरवर्ती विदेशों तथा में भटक कर, सब कष्टों का सहन करते हुए समार का दिवसाचन किया था।

शुभमनो का अभिप्राय दक्षिणी परमा में है। चातुर्विक परमा के पञ्चमानमान के प्रदेशों में अशोक के समय में बीड़ प्रचारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिसमें कुछ ही समय में न रेवल संपूर्ण, परमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत से देश बीड़ धर्म में दीक्षित हो गये।

अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त के आयोजन के अनुसार बीड़ धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, उसका केवल भागवत्पत्र के इतिहास में ही नहीं, अपितु समार के इतिहास में बड़ा महत्त्व है। बीड़ भिक्षु जो उद्योग कर रहे थे, उस वे 'बुद्ध के शासन' का प्रसार कहते थे। इसमें संदेह नहीं कि मागध साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ धर्मसाम्राज्य के विस्तार का विचार भी उस समय के लोगों में पूर्णतया उत्पन्न हो गया था। चातुर्विक संघ को सर्वप्रथम स्थापना कर वे धर्मचक्रवर्ती होने के प्रयत्न में लगे थे। इस कार्य में वे मगध के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गये। मागध साम्राज्य की अपेक्षा बहुत बड़ा धर्मसाम्राज्य उपगुप्त ने ऐसा बनाया,

। दो हजार से अधिक साल पीत जाने पर भी वह साम्राज्य उस प्रांशिक रूप में कायम है। जब भारत की राज-
 ण्ड गण्ड विलकुल धीरे-धीरे, पाटलीपुत्र का साम्राज्य
 : हो गया, तो भी इस धर्मसाम्राज्य के कारण चिरकाल तक
 त संसार के धर्म, सभ्यता और संस्कृति का केन्द्रस्थान बना
 । वस्तुतः यह धर्मविजय बहुत चिरस्थायिनी रही ।

होगरूपी राक्षस ने गुनः आक्रमण किया, पर इस गारः

स्वीकार किया।

महाराज ने विविध प्रकारक मण्डलों के कार्य को बरः करने के उपरान्त क्या ठोक लिया है, कि इन सब मण्डलों

१२५ बुद्ध धर्म का प्रचार का प्रारम्भ किया गया।

सुवर्णभूमि का अभिप्राय दक्षिणी परमा से है। चातुर्भिः १२५ के पेरू-मालमीन के प्रदेशों में अशोक के समय में भी प्रचारक गये, और उन्होंने उन प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिस १२५ ही समय में न केवल संपूर्ण परमा, पर उसके भी पूर्व १२५ से देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये।

अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त के आयोजन के अः तर बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो माः यत्न प्रारम्भ हुआ, उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही, अपितु संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्व है। बौद्ध भिः ने प्रयोग कर रहे थे, उसे वे 'बुद्ध के शासन' का प्रसार कहः । इसमें सन्देह नहीं कि मागध साम्राज्य के विस्तार के साः १२५ धर्मसाम्राज्य के विस्तार का विचार भी उन समय १२५ में पूर्ववत् उत्पन्न हो गया था। चातुर्देव संघ को सर्वः वापना कर वे धर्मचक्रवर्ती होने के प्रयत्न में लगे थे। इस का १२५ वे मागध के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गये। मागध साम्रः १२५ की अपेक्षा बहुत बड़ा धर्मसाम्राज्य उपगुप्त ने ऐसा बनाया १२५ के उह कल्ल सदियों तक नहीं, अपितु महामाध्वियों तक कायः

। दो हजार से अधिक साल बीत जाने पर भी यह साम्राज्य एक आशिक रूप में कायम है। जब भारत की राज-
 ण्य शक्ति बिलकुल क्षीण हो गई, पाटलीपुत्र का साम्राज्य
 : हो गया, वो भी इस धर्मसाम्राज्य के कारण विरचल तक
 न संसार के धर्म, सभ्यता और संस्कृति का केन्द्रस्थान बना
 । वस्तुतः यह धर्मविजय बहुत विरभावयिनी रही ।

थाठ्ठाँ अथ अशोक के उचराषिका

(१) राजा सुयश कुनाल

२३२ ई० पू० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ। उसने अनेक लड़के थे। शिलालेखों में उसके पैदा हुए एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता रानी का चाकी के दान का बर्खन एक शिलालेख में किया गया है। पर प्राचीन अनुभूति से अशोक के अन्य अनेक पुत्रों का नाम डाला हुआ है। इनमें महेन्द्र रानी अमधिमित्रा का पुत्र था। कुनाल उसका सबसे बड़ा लड़का था, जिसे रानी विष्वरक्षिता की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा था। विजयवी माहिर्य में अशोक के एक पुत्र कुस्वन का उल्लेख है, जिसने खोतान में एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी। महेन्द्र भिक्षु होकर लहोर में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिये चला गया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्र का नाम जालौक्य था, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद काश्मीर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कुमार तीवर का साहित्यिक अनुभूति में कहीं उल्लेख नहीं है। सम्भवतः, अपने पिता से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गया था।

बाणपुराण के अनुसार अशोक के बाद उसके लड़के कुनाल ने राज्य प्राप्त किया। इसी का उपनाम सुयश था। विष्वरक्षिता के कपटलेख पर आश्रित अशोक को द्रुमुद्रा से अंकित राजाशा में बंद अंदाज दिया गया था। संभवतः, इमीलिये वह राज्यस्य स्वयं नहीं कर सकता था। अशोक के समय में भी

११५

सुवराज के पद पर कुनाल का पुत्र सम्रति (मण्डि) नियुक्त था और वही शासनकार्य सभालता था । कुनाल के समय में भी राज्य की बागडोर सम्रति के ही हाथ में रही । यही कारण है कि कुछ संधों में अशोक के बाद सम्रति को ही नीर्यसप्रादि लिखा गया है । कुनाल का नाम बीच में छोड़ दिया गया है । कुनाल के शासनकाल में ही विराल मागध साम्राज्य देवर्षी ने विभक्त होना शुरू हो गया । कारमार पाटलीपुत्र की

प्रदेश में उसने अपना पृथक् राज्य कायम कर लिया । यह बात राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है— क्योंकि देश में स्लेच्छ लोग जा गये थे, अतः उनके विनाश के लिये राजा अशोक ने भूतेश को प्रसन्न करने के लिये एक पुत्ररत्न को प्राप्त किया । इसका नाम जालोक था । स्लेच्छों से जब सारी वसुधा आक्रांत हो गई थी, तो जालोक ने उन्हें बाहर निकाल कर भूमंडल को शुद्ध किया और अन्य अनेक देशों को भी विजय किया ।

भी नियुक्ति हुई थी । सीधे से यह कारमीर तथा ममीपर्वी

[एमरिट दशरथ ने आजीवक संश्रय के माधुमों को दान दिये थे, और इन गुणधर्मों में उमरम वृद्धो दान उद्दीर्ण किया जा दे।

दशरथ के समय में भी मागध साम्राज्य का पतन जारी था। कलिंग इमी काल में उन्नत हुआ। कलिंग के राजा

कलिंग में दो और स्वतंत्र राजा हो चुके थे। अतः यह अनुमान करना सर्वथा उचित है, कि कलिंग २२३ ई० पू० के लगभग मौर्यों के शासन में विमुक्त हुआ था। कलिंग को अशोक के समय में ही अधीन किया गया। उसे फिर से स्वतंत्र कराने वाले और पुरुष का नाम चंद्रराज था। वह गेलबंग का था। अशोक द्वारा राज्यों में स्थापित हुई कलिंग की विजय देर तक स्थिर नहीं रह सकी।

(३) राजा संघति (चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय)

मौर्यवंश के इतिहास में संघति का महत्त्व भी चंद्रगुप्त और अशोक के ही समान है। दशरथ की मृत्यु के बाद वह स्वयं पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ। इसमें पहले वह मुरीर समय तक मागध साम्राज्य का कर्षधार रह चुका था। अशोक के समय में वह युवराज था। उसी ने अपने अधिकार से अशोक को राजकोष में धौंसर्ष को दान करने का निषेध कर दिया था। कुनाल और दशरथ के समय में भी शासनमूर्त्र उसी के हाथ में रहा। यही कारण है, कि अनेक भाषीन धर्मों में संघति को ही अशोक का उत्तराधिकारी लिखा

प्रदेशों पर स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगा। राजवर्गियों के अंग
सार कारमीर में अशोक के बाद जालीक ही राजा हुआ।

कारमीर की तरह आंध्र भी कुनाल के समय में स्वतंत्र हो
गया। मौर्यों से पूर्व आंध्र देश मागध साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं
था। सम्भवतः बिंदुसार ने उसे जीतकर अपने साम्राज्य में
शामिल किया था। मौर्यों के राज्य में भी आंध्र की स्थिति
अधीनस्थ राज्य की थी। अशोक का मजबूत हाथ हटने से

सीमुक था, जिसने २३० ई० पू० के लगभग मौर्यों की अधीनता
से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

(२) राजा बंधुपालित दशरथ

कुनाल ने २३२ ई० पू० से २२४ ई० पू० तक कुल आठ
साल तक राज्य किया। उसके बाद उसका बड़ा लड़का दशरथ
राजगद्दी पर बैठा। एक पुराण के अनुसार कुनाल के उत्तरा-
धिकारी का नाम बंधुपालित था। सम्भवतः बंधुपालित दशरथ
का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ के शासन-
काल में भी शासन की यागदोर संप्रति के ही हाथ में रही।
संप्रति और दशरथ भाई थे। संप्रति अशोक और कुनाल के
समयों में युवराज के रूप में शासन का संचालन करता रहा
था। अब भी शासनसूत्र इसी अनुभवी और योग्य शासक के
हाथ में रहा। शायद इसी लिये दशरथ को बंधुपालित विशेषण
दिया गया था।

राजा दशरथ के तीन गुहालेख प्राप्त हुए हैं। ये गया के
समीप नागार्जुनी पहाड़ी की कविम गहालों में मिले हैं।

गुप्तमंदिर दशरथ ने आजीवनक संप्रदाय के साधुओं को दान दिये थे, और इन गुप्तों में उसका बृहत् दान उद्घोष किया गया है।

दशरथ के समय में भी मागध साम्राज्य का पतन जारी रहा। कलिंग इसी काल में स्वतंत्र हुआ। कलिंग के राजा भी सारबेल के हाथीगुप्त शिलालेख से कलिंग देश की प्राचीन इतिहास संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। सारबेल शुंगवंशी पुष्यमित्र का समकालीन था, और वह १७३ ई० पू० में कलिंग के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ था। उससे पहले कलिंग में दो और स्वतंत्र राजा हो चुके थे। अतः यह अनुमान करना सर्वथा उचित है, कि कलिंग २२३ ई० पू० के लगभग मौर्यों के शासन में विमुक्त हुआ था। कलिंग को अशोक के समय में ही अधीन किया गया। उसे फिर से स्वतंत्र कराने वाले चोर पुष्य का नाम चैत्रराज था। यह गेलवंश का था। अशोक द्वारा राज्यों से स्थापित हुई कलिंग की विजय देर तक स्थिर नहीं रह सकी।

(३) राजा संप्रति (चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय)

मौर्यवंश के इतिहास में संप्रति का महत्त्व भी चंद्रगुप्त और अशोक के ही समान है। दशरथ की मृत्यु के बाद वह पटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ। इससे पहले इ मुरीय समय तक मागध साम्राज्य का पतन जारी रहा था। अशोक के समय में वह युवराज था। उसी ने अपने अधिभार से अशोक को राजकोष से पौद्रसंध को दान करने का नेपथ्य कर दिया था। कुनाल और दशरथ के समय में भी प्रगनसूत्र उसी के हाथ में रहा। यही कारण है, कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी लिखा

गया है। २१६ ई० पू० में दशरथ के बाद संप्रति स्वयं मगध का सम्राट बना।

जैन साहित्य में संप्रति का बही स्थान है, जो बौद्ध साहित्य में अशोक का है। जैन अनुश्रुति के अनुसार सम्राट संप्रति जैनधर्म का अनुयायी था और उसने अपने धर्म का प्रसार करने के लिये बहुत उद्योग किया था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि एक बार रात्रि के समय संप्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी जैनधर्म का प्रसार हो और उनमें जैन साधु भिक्षुओं के रूप में विचरण कर सकें। इसके लिये उसने इन अनार्य देशों में धर्मप्रचार के लिये जैन साधुओं को भेजा। साधु लोगों ने संप्रति के राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही इन्हें जैनधर्म और आचार का अनुयायी बना लिया। इसी प्रदेश में संप्रति ने बहुत से लोकोपकारी कार्य भी किये। शरीरों को मुख्य भोजन बाँटने के लिये अनेक दानशालायें खुलवाई गईं। इन लोकोपकारी कार्यों में भी जैनधर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली। संप्रति ने अनार्य देशों में जैन प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में भी है। एक जैन पुस्तक में लिखा है कि इन कार्य के लिये संप्रति ने अपनी सेना के घोड़ों को साधुओं के वेग में प्रचार के लिये भेजा था। एक ग्रंथ में इन देशों में गे कनिष्व के नाम भी लिखे हैं, जिनमें संप्रति ने जैनधर्म का प्रचार दिया था। ये नाम आंध्र, द्रविड, महागुप्त, बुद्ध आदि हैं। इन्हीं प्रान्त (सीमावर्ती प्रदेशों राज्य) कहा गया है। आंध्र व महागुप्त अशोक के 'अंध्र' (मागध) के अन्तर्गत थे, पर संप्रति के समय ने वे 'अंध्र' हो गये थे।

अनेक जैन ग्रंथों में अशोक के पीछे और पुनः व ने का नाम पाटलिपुत्र लिखा है। नन्द व पाटलिपुत्र नन्द व

१९०९ (३५ नाम) था । संप्रति को हम चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं । जैन ग्रंथों के अनुसार संप्रति (चंद्रगुप्त द्वितीय) के शासनकाल में एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा । यह बारह साल चर रहा । संप्रति ने राज्य छोड़ कर मुनिव्रत ले लिया और दक्षिण में जाकर अंत में उपवास द्वारा प्राणत्याग किया । भद्र-बाहुचरित्र के अनुसार यह कथा इस प्रकार है—

अवंतिदेश में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था । इसकी राजधानी उज्जैनी थी । एक बार राजा चंद्रगुप्त को रात में सोते हुए भारी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न दिखाई दिए । प्रातः

भद्रबाहु अपने मुनिसंदेश के साथ पधारे हुए हैं । यह जान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उसी समय भद्रबाहु को बुला भैया और अपने स्वप्नों का फल पूछा । स्वप्नों का फल ज्ञात होने पर राजा ने जैनधर्म को दीक्षा ले ली और अपने गुरु भद्रबाहु की मेशा में व्रतधित्त होकर वरपर हो गया । कुछ समय बाद आचार्य भद्रबाहु सेठ जिनदास के घर गया । उस घर में एक अकेला बालक पालने पर भूत रहा था । यद्यपि इसकी आयु केवल साठ दिन की थी, तथापि उसने भद्रबाहु को देखकर 'जाओ-जाओ' ऐसा वचन बोलना शुरू किया । इस सुनते ही त्रिकालव्य आचार्य समझ गया कि शीघ्र ही बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है । अतएव उन्होंने अपने ५०० मुनियों को लेकर दक्षिण देश में जाने का निश्चय किया । दक्षिण में पहुंच पर भद्रबाहु को शीघ्र ही ज्ञात हो गया, कि उनकी आयु बहुत कम रह गई है । अतः वे अपने स्थान पर विशाखाचार्य को नियत कर स्वयं एकांत में रह कर अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा

करने लगे । राजा चंद्रगुप्त अब मुनि हो चुका था और अपने गुरु के साथ ही दक्षिण में आ गया था । वह आचार्य भद्रबाहु की सेवा में अंतिम समय तक रहा । यद्यपि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने एक न मानी । भद्रबाहु की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त इसी गुरुगुह में रहता रहा और अंत में उसने अनशन द्वारा प्राणत्याग किया ।

जैन-साहित्य के बहुत से ग्रंथों में यह कथा थोड़े-बहुत भेद से पाई जावी है । इसकी पुष्टि अवणवेलगोला (मैसूर) में प्राप्त संस्कृत व कन्नड़ो भाषा के अनेक शिलालेखों से भी होती है । इन शिलालेखों को प्रकाशित करते हुए श्रीयत्त राव ने लिखा है, कि इस स्थानों पर जैनो की आरादी अंतिम भूत-केवली भद्रबाहु द्वारा हुई । भद्रबाहु की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी । अंतिम समय में मौर्य चंद्रगुप्त भी इसकी सेवा में रहता रहा था । अवणवेलगोला में दो पर्वत हैं, जिनमें से जेटे का नाम चंद्रगिरि है । स्थानीय अनुभूति के अनुसार यह जैन चंद्रगुप्त नाम के एक महात्मा के नाम पर पड़ा था । इसी पर्वत पर एक गुफा को भद्रबाहु स्वामी की गुफा कहते हैं । वहाँ एक मठ भी है, जिसे चंद्रगुप्तवस्ति कहा जाता है । इसमें संदेह ही कि राजा संप्रति (चंद्रगुप्त द्वितीय) जैन मुनि होकर, अपने गुरु के साथ दक्षिण में अवणवेलगोला चला गया था सका अंतिम जीवन वहीं व्यतीत हुआ था, और वहीं उसने न मुनियों की परिपाटी से प्राणत्याग किया था ।

जिन प्रभासूरि के अनुसार सम्राट संप्रति ने बहुत से जैनों को भी निर्माण कराया था । वे मठ अनार्य देशों में भी बसाये गये थे । निःसंदेह, जैनधर्म के भारत में दूर-दूर तक होने का श्रेय राजा संप्रति को ही है । उसी के समय में जैन-

धर्म के लिये पर प्रदान हुआ जो पहले अशोक ने जोध धर्म के लिये किया था।

(४) राजा शालिगुप्त

२०० ई० पू० में राजा संप्रति के राज्यकाग के बाद शालिगुप्त पाटलीपुत्र को राजगरी पर बैठा। उसने कुल एक साल तक राज्य किया। पर मौर्यवंश के इतिहास में शालिगुप्त के शासन का यह एक साल बड़े महत्व का है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विद्यालय मागध साम्राज्य का वास्तविक पतन इसी साल में हुआ। शालिगुप्त के शासनकाल के संबंध में बृहन्नार्य संहिता के पुनर्गुणाल ने बहुत भी आवश्यक बातें ज्ञात होनी हैं। पहली बात यह है, कि जैन मुनि बन कर जब संप्रति ने राजगरी छोड़ दी, तो राजा कीन बने इस प्रश्न को लेकर गृहकलह हुआ। शालिगुप्त संप्रति का पुत्र, था। पर प्रतीत होता है, कि उसका कोई बड़ा भाई भी था। राजसिंहासन पर वास्तविक अधिकार उसी का था। परंतु शालिगुप्त ने उसका पात करके स्वयं राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। पारह वर्ष के पोर अभिषेक से पहले ही देश को पोर विपत्ति का सामना करना पड़ा था। अब इस कलह में और भी दुर्घटना हो गई। ऐसा ज्ञात होता है, कि इस गृहकलह के समय में भी मागध साम्राज्य का उत्तरपश्चिमी प्रदेश घुसकू हो गया। कारमीर में पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब सिंध नदी से रे के प्रदेश, जिनमें अफगानिस्तान, गांधार और हीरात भी शामिल थे, साम्राज्य में घुसकू हो गये। इस में बुधसेन नाम एक व्यक्ति ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बुधसेन ने मौर्यकाल का था और संभवतः संप्रति का ही अन्यतम पुत्र था। पौक लेखकों ने इसी को सोकागमन या सुभागमन लिखा

है। संभवतः सुभागनेन पहले गांधार देश का कुमार (प्रति
शासक) था। पर संप्रति के अंतर्गत की अध्वरवा से
उठा कर स्वतंत्र हो गया था। विजयी बौद्ध अनुभूति में संप्र
का उत्तराधिकारी इसी को लिया है।

उसने कान्यकुब्ज तक आक्रमण कर विजय प्राप्त की हो।

संप्रति के बाद पारस्परिक गृहकलह के कारण मौर्य सम्राट
बहुत शिथिल हो गया था। पाटलीपुत्र का केंद्रीय शासन ठीक
स्थिर और नियमित नहीं था। यद्यपि शालिशुक को गृहकलह
में सफलता हुई, पर उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। समस्त

स चन नहीं मिली। अपने एक माल के शासन में शालिशुक
प्रजा पर बड़े अन्याचार किये। उसने राष्ट्र का मर्दन कर टाँसा
नवा इससे बग आ गई। मौर्य वंश के हास में इससे और भी
जयवा मिली।

अब तक मौर्य सम्राट अशोक की धम्मविजय की नीति का
सुरक्षण करते रहे थे। संभवतः दशरथ और मप्रति ने भी
धम्म के लिये प्रयास प्रयत्न किया था। शालिशुक ने अपने
जों की नीति को नाम के लिये जारी रखा, पर उसका दुरुप
करके उसे नाशकारी बना दिया। गार्ग्यसंहिता में इस

जा सो, धर्म का ढोंग करने वाला' और 'अधार्मिक' कहा है, और यह भी लिखा है, कि इस मूर्ख ने धर्मविजय को स्थापित करने का चत्न किया है। 'विजय नाम धार्मिकम्' में जो व्यंग, उसे संस्कृत के ज्ञाता भलीभाँति समझ सकते हैं। शालिशुक धर्मविजय की नीति का दुरुपयोग करके अशांति और अस्थिरता की और भी बढ़ा दिया। इस राजा के राष्ट्रमर्दन-या धर्मविजय के ढोंग ने मागध साम्राज्य को कितनी हानि पहुँचाई होगी, इसका अनुमान कर सकता फठिन नहीं है।

इसी शालिशुक के एक साल के शासनकाल में यवनों ने फिर रियेमी भारत पर आक्रमण किये। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन यवन राजा मेन्यूकस की मृत्यु २८० ई० पू० में हुई थी। उसके बाद उसका लड़का एंटियोकस सीरिया की राजगद्दी पर बैठा था। २६१ ई० पू० में उसकी मृत्यु हुई। फिर एंटियोकस द्वितीय थिओस राजा बना, जो अशोक का समकालीन था। उसके शासनकाल में किट्टवा और पार्थिया सीरियन साम्राज्य से पृथक् हो गये। किट्टवा में डायोडोरस प्रथम ने २५० ई० पू० में तथा पार्थिया में अर्सेकस ने २४८ ई० पू० में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। किट्टवा में डायोडोरस प्रथम के बाद डायोडोरस द्वितीय (२४५ ई० पू०) और यूथीडोमीस (२३२ ई० पू०) राजा हुए। यूरोडोमीस के समय में सीरिया के सम्राट् एंटियोकस

१।

१।

इसी समय एंटियोकस दो भेट ने अरानी शक्तिशाली यवन सेना के साथ हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। गांधार के राजा सुभागमेन के साथ उसके युद्ध हुए। पर शीघ्र ही दोनों राजाओं में संधि हो गई।

सुभागसेन के साथ संधि करके यवन सेनाओं ने भारत में आगे बढ़कर आक्रमण किये। इस समय पाटलीपुत्र के राजा सिंहासन पर शालिशुक बिराजमान था, जिसने अपने दो भाई को मार कर राज्य प्राप्त किया था। गार्ग्यसंहिता के अनुसार यवनों ने न केवल मथुरा, पांचाल और सावेर को हस्तगत किया, पर मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र व पुष्पपुर पर भी हमला किया। इन आक्रमणों से सारे देश में अव्यवस्था मच गई। सारी प्रजा व्याकुल हो गई। पर ये यवन देर तक भारत के मध्यदेश में नहीं ठहर पाये। उनमें परस्पर गृहकलह शुरू हो गये और इन अपने अंदर उठे हुए मुकों के कारण यवनों को शीघ्र ही भारत छोड़ देना पड़ा।

इस प्रकार यवन लोग तो भारत से चले गये पर भारत में मौर्यशासन की जड़ें हिल गईं। आपस के कलह के कारण मौर्यों का शासन पड़ले ही निर्बल हो चुका था, अब यवनों के आक्रमण से उसकी अवस्था और भी बिगड़ गई। गार्ग्यसंहिता के अनुसार, इसके बाद भारत में सात राजा राज्य करने लगे।

का . . . . .
सा . . . . .
अ . . . . .

(५) मौर्यवंश का अंत

शालिशुक के बाद राजा देववर्मा पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। उसने २०६ ई० पू० से १६६ ई० पू० तक राज्य किया। यवनों के आक्रमण उसके समय में भी जारी रहे। २०० ई० पू० में चन्द्रिया के राजा डेमेट्रियस (दिमित्र, जो यूसी-डोमोन का पुत्र था) ने भारत पर आक्रमण किया और उसराज्य के कुछ प्रदेश पर यवन राज्य स्थापित कर लिया।

देशकों के बाद शतधनुष मगध का राजा बना। इसका शासनकाल १६६ ई० पू० से १६१ ई० पू० तक था। इसके शासनकाल में परिसमोचर भारत में यवनों ने अपना शासन अच्छी तरह से स्थापित कर लिया था। डेमेट्रियस पट्टा प्रतापी राजा हुआ है। उसका भारतीय राज्य काफी विस्तृत था। उसने अफ़ग़ानिस्तान और भारत में अपने नाम में अनेक नये नगर स्थापित किये थे। प्राचीन ग्रीको-शिवा में 'डेमेट्रियस पोलिस' नाम का एक नगर था। पन्त्रलिखित महाभारत के अनुसार मौर्यवंश में 'शतमित्र' नाम का एक नगर विद्यमान था। यह शतमित्र नगर डेमेट्रियस के नाम पर ही पड़ा था।

संभवतः बिदभं देश शतधनुष के समय में ही मगध साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। अजिदास विग्विव मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग से पूर्व बिदभं में यज्ञसेन नाम का स्वतंत्र राजा राज्य करता था। यह शायद मौर्यवंश के इसी हाथकाल में स्वतंत्र हो गया था। बहुत से प्राचीन गणराज्य भी इस काल में फिर से स्वतंत्र हो गये थे।

१६१ ई० पू० में शतधनुष के बाद बृहद्रथ मगध का राजा बना। यह शतधनुष का भाई था। बृहद्रथ मौर्यवंश का अंतिम राजा था। इसके समय में मगध में फिर एक बार साम्यक्रांति हुई। बृहद्रथ का प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। शक्तिशाली मगध सेना उसी के अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। रिपुञ्जय, बालक आदि कितने ही पुराने मगध सम्राटों के विरुद्ध उनके सेनापतियों ने इसी प्रकार से विद्रोह किया था। मगध में सेना की ही प्रधान शक्ति थी। प्रतापी और विरवाविख्यात मौर्यवंश का अन्त भी सेना द्वारा ही किया गया। मौर्यवंश के शासन का अन्त १८४ ई० पू० में हुआ।

(६) मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण ;

अशोक के बाद शक्तिशाली मगध साम्राज्य में शिबिङ्गल के चित्र प्रगट होने लगे थे । शालिशुक के समय में वह सर्वथा क्षिप्त-भिन्न हो गया था । इसके क्या कारण हैं ? पहला कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति है । केन्द्रीभाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों में भारत में सदा में संघर्ष होता आया है । एक तरफ जहाँ अजातशत्रु, महापद्मनद और चद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी सम्राट् सारे भारत को एकद्वय सामन में लाने का उद्योग करते रहे, वहाँ दूसरी तरफ पुराने जनपदों और गणराज्यों में अपने पृथक् राज्य कायम रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही । पुराने युग में भी इस देश में बहुत सी जातियाँ, अनेक भाषाएँ और विभिन्न कानून व व्यवहार विद्यमान थे । विविध जनपदों में अपनी पृथक् सत्ता की अनुभूति बहुत प्रबल थी । परिणाम यह था, कि ये सदा एक केन्द्रीभूत साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लेने के लिये तत्पर रहते थे । सम्राट् की शक्ति के जरा सा भी निर्वल होने पर विदेशी आक्रमण, दुर्भिक्ष या ऐसे ही किसी भी कारण के उत्पन्न हो जाने पर ये अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियाँ प्रगल हो उठती थी । मौर्य साम्राज्य के पतन का भी यही प्रधान कारण था ।

मगध के सम्राटों ने विविध जनपदों व गणराज्यों के अपने धर्म, व्यवहार, कानून और परित्र को नष्ट करने का उद्योग नहीं किया । कौटिल्य जैसे नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था, कि राजा इन सब के व्यवहार और परित्र को न केवल नष्ट न करे, पर उन्हें उसमें स्थापित रखे, अपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण करे, कि इन के कानून से उसका विरोध न

।। इस नीति का स्वाभाविक रूप में यह परिणाम हुआ, कि बिष जनपदों और गणराज्यों में अपनी प्रथम सभा की तुल्य पूर्ण प्रबलता के साथ प्रथम रही। मौर्यों की शक्ति के इस होने पर ये राज्य फिर स्वतंत्र हो गये। यही नीति गुप्तों, खों और आंध्रों की रही। गुप्तों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। इसी कारण मालव, लिच्छवि, योध्या आदि गणराज्य और कलिंग, आंध्र आदि जनपद मगध के महारजा की जड़ों में बार-बार परास्त हो कर भी फिर-फिर स्वतंत्र होने लगे।

मौर्य राजाओं की धर्मविजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक शक्ति के निर्बल होने में सहायता दी। अशोक ने जिस लव-उदात्त विचारसरणी में इस नीति का अनुसरण किया, उसके निर्बल उत्तराधिकारी उसका मर्बास में प्रयोग नहीं कर सके। राजा संप्रति ने सैनिकों को भी साधुओं के वस्त्र पहना कर उनसे अपने प्रिय धर्म का प्रचार कराया। राजा अलिशुक धर्मविजय का ढोंग करता था। मगध साम्राज्य में सत्ता ही उसकी प्रथम मेना पर आश्रित थी। कंबोज में गि वरु और काश्मीर में आंध्र देश वरु बिभीर्षु मगध साम्राज्य को एक मूल में बाँधे रखने वाली शक्ति उसकी मेना ही थी। जब इस मेना के मैत्रिकों ने साधुओं के पीतवस्त्र धारण कर धर्मप्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया, तो वह यवनों और

सिर भुंजा कर धर्मविरतन करना नहीं दे, पर दश (अथवा राजराज) का धारण करना दे। भारत में यह कथा ही हो गई कि जो साम्राज्य असंगुष्ट हो, वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा संगुष्ट रहे, वह नष्ट हो जाता है। मगध के वे तीन राजा जिस प्रकार अपनी राजराजि में संगुष्ट हो, परसे अन्त भीट बाद में ममत्त होकर, पीछे संघ के लिये अपना सर्व निष्ठाकर करने के लिये नकार हो गये थे, वह भारत की राजनीति के संबंधा बिच्छु था, और इसीलिये उनके राज ने उनकी शक्ति के पीछे होने में अवरूपमेव सहायता की। अकेन्द्रोभाय की पलकती प्रवृत्तियाँ, जनपदों व गणराज्यों में अपनी प्रवृत्ति अनुभूति, और धर्मविजय की नीति का दुर्लभोप-ये तीन कारण थे, जिनसे शक्तिशाली विशाल मोर्चे साम्राज्य नष्ट हो गया।

(७) धर्मविजय की नीति

जैतिहासिकों ने सम्राट् अशोक को संसार के सब से बड़े महापुरुषों में गिना है। निमज्जे, अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर उसने उस सत्य को अनुभव किया, जिसके सम्मते की आज भी संसार को आवश्यकता है। राज्यों द्वारा विजय में लाखों मनुष्यों की हत्या होती है, लाखों स्त्रियाँ विधवा और बच्चे अनाथ होते हैं। ऐसी विजय स्थिर नहीं रहती। वे सत्य हैं, जिन्हें कलिगविजय के बाद अशोक ने अनुभव किया। इसके स्थान पर, यदि धर्म द्वारा नये नये देशों की विजय की जाय, तो उसमें मृत्यु की एक बूँद भी गिराये बिना, जहाँ अपनी शक्ति और प्रभाव का बिस्तार होता है, वहाँ ऐसी विजय भी रहती है। अशोक ने इसी धर्मविजय के लिये प्रयत्न कि और उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली।

१. यवन राज्य आदि सब भारतीय भाषा, धर्म, मन्त्र्यता और इति के प्रभाव में आ गये, और भारत के उस गौरव का प्राग्भूति, जो संसार के इतिहास में पानुव अद्वितीय है। सिकन्दर की सीढ़र जिसे विजेताओं का शस्त्रों द्वारा विजित प्रदेशों में यह वि नहीं हुआ, जो अशोक का धर्म द्वारा जीते हुए देशों में ।। सिकन्दर का विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही खट हो गया । पर अशोक का धर्मसाम्राज्य सदियों तक कायम । अब तक भी उसके अवशेष जीवित-जागृत रूप में विद्यमान भारत में हो मगध की मेनाओं में जिस साम्राज्य की स्थापना गई थी, वह एक सदी में भी कम समय में लीन होने लग । पर धर्म द्वारा स्थापित साम्राज्य की सदियों तक उन्नति और प्रदि ही होती रही ।

क्या अच्छा होता, यदि ये धर्मविजयी मौर्य सम्राट् सैनिक-की भी उपेक्षा न करते । भारत का यह आदर्श 'बहु मद्वा-छे है, और यह चतुशक्ति । शास्त्र और शास्त्र, दोनों के उप-ग में हम अपना उत्कर्ष करते हैं' वस्तुतः अत्यन्त क्रियात्मक इरादे हैं । यदि अशोक, तुरुमय आदि यवन राजाओं के रूप में धर्म द्वारा विजय की स्थापना करते हुए मौर्य राजा शास्त्र-की भी वृद्धि करते रहते, तो अशोक के अन्तिम काल में ही नों के आक्रमण भारत पर न प्रारंभ हो सकने, और शान्ति-क के समय में मथुरा, माकल आदि को जीतने हुए यवन-ग पादलीपुत्र तक न आ जाते ।

नवा अध्याय

मौर्यकालीन कृतियाँ

(१) पाटलीपुत्र नगरी

मगध के मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलीपुत्र एक बहुत ही विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सेल्यूकस निचेर का राजदूत मैगस्थनीज ३०३ ई० पू० में वहाँ आया था जो कई साल तक पाटलीपुत्र में रहा था। उसने अपने यात्रा विवरण में इस नगरी का जो वर्णन किया था, उसमें से कई बातें उल्लेखयोग्य हैं। उसके अनुसार "भारतवर्ष में जो सा से बड़ा नगर है, वह प्रेसिआई (प्राच्य देश) में पालीपोत्र (पाटलीपुत्र) कहलाता था। वह गंगा और एरेन्नापोत्र (सोन) नदियों के तट पर स्थित है। गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर एरेन्नापोत्र संभवतः, भारत में तीसरे नंबर की नदी है। भारत की नदियों में यद्यपि इसका नंबर तीसरा है, पर अन्य देशों की बड़ी से बड़ी नदों में भी यह बड़ी है। इस नगर की बायी लम्बाई में २० स्टेडिया और चौड़ाई में १५ स्टेडिया तक फैली हुई है। (एक मील = २३ स्टेडिया)। यह नगरी समानाम्बर चतुर्भुज की शकल में बनी है। इसके चारों तरफ शकती की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तैर दोड़ने के लिये बहुत से छेद बने हैं। दीवार के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रण के निमित्त और शहर का रक्षा करने के काम आती है। यह खाई गहराई में ४५ गीट और फैलाई में ६०० फीट है। शहर के चारों ओर की प्राचीर ३० बुजों से सुसज्जित है और उसमें ६४ द्वार बने हैं।

इससे चपे पीठ जाने पर अब इस मौर्यकाली पाटलीपुत्र की कोई इमारत विद्यमान नहीं है। पर पिछले दिनों में जो सुदूर पाटलीपुत्र में हुई है, उसमें मौर्यकाल के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलीपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा और सोन नदियों के सुबिस्तृत पाट के नीचे दब गया है। बाँकेपुर रेलवेस्टेशन, ईस्टइंडियन रेलवे तथा आसपास की बस्तियों ने भी इस प्राचीन नगर के बहुत से भाग को अपने नीचे दबा रखा है। ईस्टइंडियन रेलवे के इन्जिन ने कुमराहार नाम के गाँव के समीप प्राचीन पाटलीपुत्र के बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान के नीचे पुराने खाने के अनेक राजप्रसाद बने हुए हैं। इस अनमति में बहुत कुछ सचार्थ भी है। कुमराहार गाँव के उत्तर में कस्तू और खनन नाम के ठालावों के बीच में एक अशोक-अलीन स्तम्भ के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्तम्भ बलुए पत्थर का बना हुआ है, और इस पर बड़ा सुंदर वज्रलेप किया गया है। मृत दशा में इसका व्यास छीन फीट था। इसी स्थान पर लकड़ी की बनो हुई एक पुरानी दीवार के भी अवशेष मिले हैं। अनुमान किया जाता है, कि ये पाटलीपुत्र की उसी प्राचीर के अवशेष हैं, जिसका उल्लेख मैगस्थनीज ने अपने यात्रावर्णन में किया था। लकड़ों का दीवार के कुछ अवशेष मौर्य महलों के भी माने जाते हैं।

(२) अशोक के स्तूप

प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक ने बहुत से स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया था। विविध ग्रंथों में इनकी संख्या बीसवीं सताय लिखी है। समय के प्रभाव से अब अशोक की प्रायः सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। पर अब से

बहुत समय पहले, चीनी यात्रीयों ने इनका फरलोकन से इनका वर्णन किया था। पाँचवीं सदी के गुरु में चीनी यात्री फाह्यान भारत में आया था। इमने अपनी आँखों से अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि इसके समय में अशोक का मर सात सौ साल के लगभग हो चुके थे, पर इमने वन पाद भी उसकी कृतियों अन्तर्ही द्वारा में विद्यमान थीं। फाह्यान ने लिखा है—'पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) राजा अशोक की राजधानी था। नगर में अभी तक अशोक का राजमहल और सभाभवन है। सब अमुरों के बनाये हुए हैं। पत्थर कुं कर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उन पर सुंदर लुप्त और पक्कीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सके। अब तक नये के समान है।'

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युनत्सांग सातवीं सदी में भारत आया। उसने अपने यात्रा-विषरण में अशोक के बनवाये हुए बहुत से स्तूपों का वर्णन किया है, जिसे उसने अपनी आँखों से देखा था। वज्रशिला में उसने अशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप देखे। जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ कूट ऊँचा था। नगर-द्वार के स्तूप की ऊँचाई ३०० फीट थी। इसी तरह मथुरा, जाने सर, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कीर्तावी, आवस्ती, भीनमर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, गया, रामलिती और नगर में उमने बहुत से स्तूप देखे, जो अशोक ने बनवाये थे, और जो ऊँचाई में ७०, १००, २०० या ३०० फीट तक थे। पाटलीपुत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर तब तक वह भग्न दशा में आ चुका था। ह्युनत्सांग फाह्यान के प्रायः दो सौ वर्ष बाद पाटलीपुत्र गया था। इस अरसे में अशोक का महल खडहर हो चुका था। गुप्तसाम्राज्य के पीछ होने पर पाटलीपुत्र की जो दुर्दशा हो गई थी, उममें संभवतः पानीज नगरों

बहुत समय पहले, चीनी यात्रीयों ने इनका अन्वेषण कर इनका वर्णन किया था। पांचवीं सदी के शुरू में चीनी यात्री फाह्यान भारत में आया था। उसने अपनी ओरों में अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। वसति इसी समय में अशोक की मूर्तें मानवी मांस के लगभग हो चुके थे, पर इसने समय बाद भी उनकी कृतियाँ अच्छी दशा में विद्यमान थीं। फाह्यान ने लिखा है—'पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) राजा अशोक की राजधानी था। नगर में अर्ध गुरु अशोक का राजमहल और सभाभवन है। सब अशोक के बनाये हुए हैं। बाहर पुनः कर दोवारें और द्वार बनाये गए हैं। उन पर मुद्रा मुद्राई और पत्थरीयारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते। अब सब नये के समान हैं।

प्रसिद्ध चीनी यात्री सुनासांग सातवीं सदी में भारत आया था। उसने अपने यात्रा-विवरण में अशोक के बनाये हुए बहुत से मूर्तों का वर्णन किया है, जिसे उसने अपने ओरों में देखा था। लघुशिला में उसने अशोक के बनाये हुए तीन मूर्तें देखीं। जिनमें में प्रायः सी-सी कट हुआ था। नगर-द्वार के मूर्त की ऊँचाई ३०० फीट थी। इसी तरह मथुरा, याने-सर, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कीर्तासी, भावली, भीनमर, कविलुधाम्बु, कुशीनगर, बनारस, पैराली, गया, लालासिरी आदि नगर में उसने बहुत से मूर्तें देखीं, जो अशोक ने बनाये थे, और जो ऊँचाई में ५०, १००, २०० या ३०० फीट तक थीं। पाटलीपुत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर अब तक यह मूल दशा में आ चुका था। सुनत्सांग फाह्यान के प्रायः दो सौ वर्ष बाद पाटलीपुत्र गया था। इस अवस्था में अशोक का महल खंडहर हो चुका था। सुनत्सांग के पीछे होने पर पाटली-पुत्र खंडहर हो गई थी, उसमें संभवतः प्राचीन इमारतों

सारनाथ

। रक्षा का यथोचित प्रबंध न रहा हो, और इसीलिये गुप्तसंग ने समय तक नौ सौ साल पुराना अशोक का राजप्रासाद खंड-र हो गया हो। इस चीनी यात्री ने पाटलीपुत्र में अशोक 3 समय का एक बहुत ऊँचा स्तंभ भी देखा, जहाँ अशोक ने द्विगिरि की अभ्युत्थता में नरकगृह का निर्माण कराया था। गर्मीर में गुप्तसंग ने अशोक के बनवाये हुए बहुत से स्तूपों और संधारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कण्वस की राज-रंगिणी में भी किया गया है।

(३) सारनाथ

अशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ से मिली हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—

क. प्रस्तर-स्तंभ—इस पर अशोक की एक धम्मलिपि उत्कीर्ण है। यह स्तंभ बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर चार सिद्ध-मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तिनिर्माण-कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। किसी प्राचीन की इतनी सजीव मूर्तियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलीं। मूर्तिकला की दृष्टि से इनमें कोई भी न्यूनता व दोष नहीं है। पहले इन मूर्तियों की आँखें मणिपुक्त थी, अब उनमें मणियाँ नहीं हैं, पर पहले वहाँ मणि होने के चिह्न अभी तक विद्यमान हैं। सिद्ध की चार मूर्तियों के नीचे चार पक्ष हैं। पक्षों के शीर्ष में हाथी, साँड़, अश्व और शेर अंकित हैं। इन पक्षों तथा प्राणियों को चलती हुई दशा में बनाया गया है। इनके नीचे का अंश एक विशाल घंटे की तरह है। स्तंभ तथा उसका शीर्ष भाग बलुपत्थर का है, जिसके ऊपर एक बसलेप है। यह लेप बहुत ही चिकना, चमकदार तथा सुंदर है। यह बसलेप दो द्वारों में भी अधिक साल धीव जाने पर भी अब तक स्थिर रह सका है, यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। अनेक ऐतिहासिकों के मत में यह स्तंभ भारतीय

पाटलीपुत्र की कथा

(५) परदुत

न इलाहाबाद से ६२ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर,
जो नागौर रियासत में है। यहाँ पर भी अशोक के
नेक कृतियों उपलब्ध हुई हैं। सर एलेक्जेंडर
१८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया
था यहाँ एक विशाल स्तूप के अवशेष विद्यमान थे,
जो बना हुआ था और जिसका व्यास ६० फीट का
पारों तरफ एक मंदिर प्राकारके स्तूपों की, जिस पर
गोथीय चित्रों के रूप में सज्जित की गई थी। प्राकार-
काई साव फीट से भी अधिक थी। गोथी स्तूप के
प्राकारके स्तूपों पर चतुर्भुज प्रतीकों में विभक्त थी
के गोथीयों में एक मंदिर द्वार थे। प्राकारके स्तूपों
पर लगी हुई हैं, उनमें जगत रूपों की चथाओं की
ओर में अशोक चित्र मौर्यकाल की कला के आधु-
निक हैं।

स्तूप में मौर्यों की मंज्या में छोटे छोटे चित्र होने
के अवसरों पर इनमें शायद प्रजापति ज्ञान में।
में यह स्तूप शायद नष्ट हो चुका है, और इसकी
चतुर्भुज में यह कलाकला मूर्तिवत्त भी सोझा रहा
हान में समझा पाईये, कि परदुत के साथ अवशेष
हैं। इनमें से कुछ मौर्य काल के तथा उनमें

हैं याओर परदुत की प्राकारके स्तूपों के मंदिर
की ओर की छोटे स्तूपों में उपलब्ध हुई हैं।
जो एक स्तूपों के स्तूपों की ओर अशोक के स्तूप
के। प्राकार के स्तूप के स्तूपों में से भी यह

दसवीं अध्याय

भारतीय शासन व्यवस्था

(१) कौटिलीय अर्थशास्त्र

भीमरी चरी के प्रारम्भ में मैसूर के प्रसिद्ध विद्वान श्री राम
शास्त्री ने आचार्य चाणक्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र को प्रका-
शित किया । प्राचीन भारत में क्या शासन व्यवस्था थी, पुराने
समय में भारतीयों के राजनीतिशास्त्र संबंधी क्या विचार
थे, उस समय के क्या कानून, व्यवहार व रिवाज थे, आर्थिक
शास्त्र क्या थी, इत्यादि सब बातों का परिचय प्राप्त करने के लिये
: ५५ एक अमूल्य भंडार के समान है । इस ग्रंथरत्न की
रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री और गुरु चाणक्य ने की,
। लिये उसमें लिखा है—“जिम्हने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र
शास्त्र का और नंदराज के हाथ में गई हुई श्रुतियों का उद्धार
1, उसी ने इस शास्त्र की रचना की ।” एक अन्य जगह लिखा
है—“सब शास्त्रों का अनुक्रम करके और प्रयोग समझकर
क्य ने नरेंद्र के लिये यह शासन की विधि (व्यवस्था)
है ।”

महलीपुत्र के नंदराजाओं का विनाश कर चाणक्य ने चंद्र-
गुप्त मौर्य को राजा बनाया, यह हम पहले लिख चुके हैं । उसी
समय ने नरेंद्र चंद्रगुप्त के लिये शासनविधि का प्रतिपादन
के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की । चाणक्य के अनेक
हैं । एक पुरानी पुस्तक के अनुसार बाल्मीकि, मल्लनाग,
चाणक्य, त्रिमिश्र, पट्टिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल,
समस्त इस आचार्य के हैं । पुरानी अनेक पुस्तकों में अर्थ-

था। यद्यपि संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी, वहाँ से कंधोज, बंग और आंध्र तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता था। अतः शासन की दृष्टि से मौर्यों के अधीन संपूर्ण 'विजित' को पाँच भागों में बाँटा गया, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः पाटलीपुत्र, वोसाली, उज्जैन, वत्सशिला और सुवर्णगिरि थी। इन राजधानियों की निगाह में रख कर हम यह सहज में अनुमान कर सकते हैं कि विशाल मौर्य साम्राज्य पाँच चक्रों में विभक्त था। ये चक्र (प्रांत सूत्र) निम्नलिखित थे—(१) उत्तरापथ, जिसमें कंधोज, गांधार, काश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि के प्रदेश अंतर्गत थे। इसकी राजधानी वत्सशिला थी। (२) पश्चिम चक्र—इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालवा आदि के सब प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (३) दक्षिणपथ—विश्याचल के नीचे का सारा प्रदेश इस चक्र में था, राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिंग—अशोक ने अपने नये जीते हुए प्रदेश को एक पृथक् चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी वोसाली थी। (५) मध्यदेश—इसमें वर्तमान बिहार संयुक्त-प्रांत और बंगाल सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी। इन पाँचों चक्रों का शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार महामात्यों की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुनाल राजा बनने से पूर्व उज्जैनी, वत्सशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे। इन पाँच चक्रों के नीचे फिर अनेक छोटे शासनकेंद्र भी थे, जिनमें 'कुमार' के अधीन महामातय शासन करते थे। उदाहरण के लिये वोसाली के अधीन सम्राट में, पाटलीपुत्र के अधीन कीर्तापी में और सुवर्णगिरि के अधीन इक्षिला में महामातय रहते थे। उज्जैनी के अधीन

सुराष्ट्र का एक बृहत् प्रदेश था, जिसका शासक चंद्रगुप्त के समय में वैश्य पुष्यगुप्त था। अशोक के समय में वहाँ का शासन यवन सुषारथ के अधीन था। मागध सम्राट् की ओर से जो आज्ञायें प्रचारित की जाती थी, वे चकों के 'कुमारों' के महामात्यों के नाम ही होती थी। यही कारण है, कि दक्षिणापथ में 'कुमार' के नाम से ही शासकों को संबोधित किया जाता था। पर मध्यदेश (राजधानी पाटलीपुत्र) के एक पर किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका शासन सीधा सम्राट् के अधीन था। अतः उसके अवगत कौरावों के महामात्यों को अशोक ने सीधे ही अपने आदेश दिये थे। चकों के शासन के लिये कुमार की सहायतायें जो महामातृ नियुक्त होते थे, उन्हें शासन-संबंधी बहुत अधिकार रहते थे। अतएव अशोक ने चकों के शासकों के नाम जो आज्ञायें प्रकाशित की, उन्हें केवल कुमार या आर्यपुत्र के नाम से नहीं भेजा गया, अपितु कुमार और महामातृ—रानों के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब कुमार भी अपने अधीनस्थ महामात्यों को कोई आज्ञा भेजते थे, तो उन्हें वे अपने नाम से नहीं। अपितु महामातृ सहित कुमार के नाम से भेजते थे।

भीर्य साम्राज्य के पहले पाँच बड़े विभाग थे, और फिर ये एक बनेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल में बहुत से जनपद होते थे। संभवतः, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों के प्रतिनिधि थे। शासन की दृष्टि से फिर जनपदों के विविध विभाग होते थे, जिन्हें कौटिलीय अर्थशास्त्र में स्थानीय, द्रोण-मुख, स्वार्थिक, समहण, और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम थी। दस ग्रामों के समूह को समहण

घरते थे। बीस संपदगुं (या २०० घामों) में एक शासक बनता था। दो सार्पटिकों (या ४०० घामों में एक) दोलमुग दो दोलमुगों (८०० घामों) में एक स्थानीय बनता था। यह स्थानीय, दोलमुग और सार्पटिक शासन की दृष्टि में तीन विभाग को सूचित करते हैं। जनपद शासन के त्रिं विभागों में विभक्त होता था। ३०० स्थानीय (मंडन, वरुण, उमर का धारा) रहते थे। स्थानीय के दिग्गों को संपदगुं १०० घामों में प्राप्त था। एक संपदगुं में प्राप्त १०० घाम रहते थे। स्थानीय में लग १०० घामों में प्राप्त था। पर कुछ स्थानीय आसार में छोटे थे, या कुछ प्रदेशों में आशाशील नहीं न होने के कारण 'स्थानीय'ों को ही सख्या कम रहनी थी। तब ही स्थानीय को दोलमुग सार्पटिक कहा गया था।

घाम का शासक प्रामाणिक, संपदगुं का गोप और स्थानीय प्रामाणिक कहलाता था। सर्वप्रथम जनपद के शासक को संपदगुं रहते थे। संपदगुं का ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्रों के अंतर्गत विविध मदलों का शासन करने के लिये केंद्रीय सरकार और में नियुक्त होते थे। इन मंडनमहामात्यों के ऊपर कुमार उसके शासक महामात्य रहने लगे। तब में ऊपर पाटलीपुत्र मौर्य समाप्त था।

सुम्राट की शासनकार्य में सहायता करने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इस मंत्रिपरिषद् का विवरण से वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में भी उसकी पद का बार-बार उल्लेख है। चक्रों के शासक कुमार भी इन मंत्रियों की सहायता से शासनकार्य करते थे, उनकी एक परिषद् ही रहती थी। केंद्रीय सरकार की ओर से जो राजकर्मचारी प्रांत में शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उच्च, मध्यम और छोटे— इन तीन वर्गों के

[illegible]

आधी गोळी हो, वही गोळी घेऊन आधी होऊन दे। यदि राजा
रुग्णी व अस्वस्थ हो, तो राजा भी अस्वस्थ होई दे।
यदि राजा बलाही हो, तो राजा भी पैसी ही हो जाई दे। अथ
राज्य में दुराध्यायीव (केंडीनूय) राजा होई ।

अथ राजाचो मे राजा का इत्ना मन्त्र है, जो राजा को भी
एक आदमी बर्णित होना चाहिये। कोंदे राजाचो दुराध्यायीव राजा का
दुराध्यायीव नहीं हो सका। राजाचो के अनुसार राजा में
निम्नाधिकृत गुण आवश्यक है। 'यह मन्त्र कुन का हो, मन्त्र
देखो बुद्धि और देखो मांछ हो बुद्धि (बुद्धि) जनों की बात
को सुनने का हो, धार्मिक हो, मन्त्र आवश्यक करने वाला हो
परमेश्वर विशेषी होने न करे, कृपण हो, अस्वस्थ मन्त्र बहुत कष्ट
हो, मन्त्र मन्त्राद आर्त्तव हो दार्त्तव्यी न हो, धार्त्तव्य राजाचो
को करने बस में मन्त्र में मन्त्र हो। राजा बुद्धि दृढ़ हो
मन्त्र दार्त्तव्य होई न हो और यह विनय निम्नतम। का
प्राप्त करने वाला हो। इन के अतिरिक्त अन्य भी बहुत म गुण
का प्राप्त करने बिम्बा में वर्तन किया है, जो राजा में आवश्यक
होने चाहिये। राजा की बुद्धि बहुत नीहल होनी चाहिये। मन्त्र-
मांछ, बुद्धि, और मन्त्र भी मन्त्र अनिवार्य होनी चाहिये। यह
आर्त्तव मन्त्र, अपने मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्रों में निपुण
मन्त्र होनी में रहित और दृष्टि होना चाहिये। मन्त्र मन्त्र,
मन्त्र, और, पचलका आर्त्त पर मन्त्र पूरा मन्त्र दाना चाहिये

अथ राजा इस बात को मन्त्र-मांछि मन्त्र-मांछा मा, कि इन प्रकार
का आदर्श दुराध्यायीव में नहीं मिल सकता। पर शिवा और
विनय में मन्त्र अनिवार्य किंवा मन्त्र है। यदि एक दुराध्यायीव
और होनहार मन्त्र को दुराध्यायीव में ही विनय शिवा भी आवश्यक,
तो मन्त्र एक आदर्श राजा बनने के लिये नैवार किया जा सकता
है। अथ राजा ने मन्त्र शिवा और विनय का विम्बा में वर्तन

(३) विभिन्नोप राजर्षि सम्राट्

विभिन्न जनपदों और गणराज्यों को जीतकर जिन विभिन्न साम्राज्य या साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट् था। चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में प्रथम दो ही की मुख्यता है, राजा और देश की। प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्य के सात अंग होते थे—राजा, अमात्य,

भारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेक्षा अमात्य की अधिक महत्ता थी। अन्य आचार्यों की दृष्टि में अमात्य की अपेक्षा जनपद का या दुर्ग व कोश आदि का महत्त्व अधिक था। राजा के निवासस्थान, प्राचीन काल के जनपदों में राजा की अपेक्षा अन्य अंगों व तत्त्वों की प्रमुखता सर्वथा स्वाभाविक थी। जनपदों को जीतकर जिन साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, उनका केन्द्र राजा ही था, वे एक महाप्रतापी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की ही कृति थे। उसी ने कोष, सेना, दुर्ग आदि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कौटिल्य के शब्दों में मंत्री, पुरोहित आदि भृत्यवर्ग की और राज्य के विविध अंगों व अमात्यों की नियुक्ति राजा ही करवा है। राजपुरुषों में श्रेष्ठ व जनता में यदि कोई विपत्ति आ जाय, तो उसका प्रत्येक राजा द्वारा ही होना है। इनकी उन्नति भी राजा के हाथ में है। यदि अमात्य ठीक न हो, तो राजा इन्हें हटा कर नये अमात्यों को नियुक्ति करवा है। पूज्य लोगों की पूजा कर व दुष्ट लोगों का दमन कर राजा ही सब का कल्याण करवा है। यदि राजा संपन्न हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है। राजा

के शासन में राजा की 'कुरावानीय' होना था । यही बात यह है, कि यदि कोई राजा निर्बल या असमर्थ हुआ, तो उसके बिना बिना ही वह सब होने में, और भाग्य ही राजा की ही होनी पड़ी । इसी मूल्य को ध्यान में रखकर आपस में बातचीत में राजा के वैयक्तिक गुणों पर आलोचनात्मक बल दिया है ।

कुरावानीय एवम् राजा की वैयक्तिक गुणों का इस युग में एक बहुत बड़ा सम्बन्ध होना था । गुण राजाओं में राजा की गुण करने के बिना और हीन अवस्था में बड़े दिग्गज में राजा की बर्णन किया गया है । करने राजागार में राजाओं के नाम वाले हुए भी राजा निर्बल नहीं हो सका था । सौदा के लोभ के लोभ को नहीं दिया है, यही राजा ने ही अपने देशों में राजाओं में कोई कष्ट या बिगड़ नहीं दिया किता है, इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक ध्यान रखा गया था ।

(४) विश्वामित्र

आचार्य चाणक्य के अनुसार राजर्षि होने मन्त्र की होनी है—मन्त्र, परोक्ष और अनुमेय । जो करने सामने हो, वह मन्त्र है । जो दूसरे बनाये, वह परोक्ष है । बिना हुए कर्म से, बिना बिना पर कर्माय करना अनुमेय कहलाता है । मन्त्र का एक साथ नहीं होते । राजर्षि में होते हैं और बहुत से । राजा भी होते हैं । अतः एक राजा सारे राजर्षि अपने आप नहीं करेगा । इस लिये उसे अज्ञानों की नियन्त्रि करने की आवश्यकता होगी है । इसीलिये यह भी आवश्यक है, कि मन्त्रो नियन्त्रि जो परोक्ष और अनुमेय राजर्षिों के संबंध में राजा होते हैं । राज्यकार्य सहायता के बिना सिद्ध नहीं होकर पश्चिम में राजा की माफी नहीं चल सकती, इस लिये राजा को नियन्त्रि करे, और अपनी सम्मति के

पाद-नीपुत्र की कथा

किया है, जो वचन और युवावस्था में राजा को ही उन्हीं चाहिये। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मर और हर्ष—इन छः तन्त्रों को परास्त कर अपने इंद्रियों पर पूर्णतया विजय करे। उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे निरङ्कुल ही विराम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे सोने परहे से अधिक सोने की आवश्यकता नहीं। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा सर्वप्रथम चाणक्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-रंग आदि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं दिया गया। चाणक्य का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वगुणसंपन्न आदर्श पुरुष है, जिसमें एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह संपूर्ण जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चतुरंत साधन की कल्पना को उसे कार्यरूप में परिणत करना है। उसका मतव्य है कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्रपर्यन्त सीधो रेखा खींचने से जो एक हजार योजन लम्बा प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र है।' हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन लम्बी जो यह भारत भूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन होनी चाहिये, इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि सर्वगुणसंपन्न न हो, राजर्षि का जीवन न व्यतीत करे, और काम-क्रोध आदि रात्रियों का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है? अब: कौटिलीय अर्थशास्त्र के विजिगीषु राजा को पूर्ण पुरुष हो कर राजर्षि का जीवन व्यतीत करते हुए अपना कार्य करना चाहिये।

मगध ने जिस प्रकार के साम्राज्य का विस्तार किया था, उस की सफलता के लिये अवरय ही राजा को अनुपम शक्तिशाली और गणसर्वपन्न होना चाहिये।

के लक्षण से राजा को 'कृतात्मनीय' होता था । यही कारण है कि यदि कोई राजा विदेश का अयोग्य हुका, जो उसके विदेश विदेश तक नहीं होवे, और आध्यात्म की शक्ति प्रोत्साहित होने लगती थी । हमी नष्ट को भयान में उसके आचार्य कायस्थ ने राजा के वैवाहिक गुणों पर आध्यात्मिक दम दिया है ।

कृतात्मनीय परमेश्वर राजा को वैवाहिक रक्षा हम पुन में एक बहुत बड़ी समझा होती थी । गुप्त राजाओं में राजा की रक्षा करने के लिये कोटसीव अर्थसाध में बड़े विचार में रखा था । अर्थन किता गया है । अर्थन गदनागा में राजाद्विषों के पास जाते हुए भी राजा निश्चित नहीं हो सकता था । गेदना के लिये कोई राजा हो नहीं दिया है, बड़ी राजा ने ही अपने लोगों में ग वनों में कोई अच्छा वा बिच हो नहीं दिया जाता है, इन सब बातों पर अजीर्णों में भयान रक्षा जाता था ।

(४) मंत्रिकीय

आचार्य आचार्य के अनुसार राजाद्विषों की प्रसार को रोगों है—आचार्य, परोक्ष और अनुमेय । जो अपने गावने हो, यह आचार्य है । जो दूसरे पत्रों, यह परोक्ष है । बिचे हुए कर्मों, बिना बिचे का अक्षय करना अनुमेय कहलाता है । मन्त्र काम एक भाव नहीं होने । राजाओं बहुत में होने हैं और बहुत से । राजा पर होने हैं । अतः एक राजा सारे राजाओं अपने आप नहीं कर सकता । इस लिये जो अक्षयों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है । हमीजिये यह भी आवश्यक है, कि मंत्री नियत बिचे जाँच जो परोक्ष और अनुमेय राजाओं के संबंध में राजा को परामर्श देते रहें । राजाचार्य सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । एक दरिये में राजा की गाँधी नहीं चल सकती, इस लिये राजा सचिवों की नियुक्ति करे, और उनकी सामान्य को

समझता था, कि मंत्रसिद्धि अकेले से कभी नहीं हो सकती। जो बात मालूम नहीं है, उसे मालूम करना, जो मालूम है, उसका निश्चय करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशय को नष्ट करना, और जो बात केवल आंशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णरूप में जानना, यह सब कुछ मंत्रिपरिषद् में मंत्र द्वारा ही हो सकता है। अतः जो लोग सुद्विबुद्ध हों, उन्हें मन्त्रिय या मंत्री बनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिये। मंत्रिपरिषद् में जो बात भूयिष्ठ (अधिक मंजूर के) कहें, उसी के अनुसार कार्य करना उचित है। पर यदि राजा को भूयिष्ठ ही बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी सलाह को माने, जो उसकी दृष्टि में कार्यसिद्धिकर हो। जो मंत्री उपस्थित न हों, उनकी मम्मति पत्र द्वारा भी ली जाय। मंत्रिपरिषद् में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वोपधा शुद्ध' हों, अर्थात् सब प्रकार से परीक्षा करके विभिन्न विषय में वह निश्चय हो जाय, कि वे सब प्रकार के दोषों व निर्बलताओं से विरहित हैं।

इस प्रकार वह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में मगध के राजा राज्यकार्य में परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरिषद् रखते थे। अशोक के शिलालेखों में जिन 'परिषा' कहा है, वही कीटलीय अवशेष की मंत्रिपरिषद् है। पर इस परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन से होती थी और न इसके कोई कुल-क्रमानुगत सदस्य होते थे। परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यों व अन्य व्यक्तियों को वह 'सर्वोपधा शुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् में नियुक्त कर लेता था। प्रायः राजा मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर यदि वह उनके मत को कार्यसिद्धिकर न समझे, तो अपनी इच्छा-

समझा था, कि मंत्रसिद्धि अपनेले से कभी नहीं हो सकती । जो बात मालूम नहीं है, उसे मालूम करना, जो मालूम है, उसका निश्चय करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशय को नष्ट करना, और जो बात केवल आंशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णतः में जानना, यह सब कुछ मंत्रिपरिषद् में मंत्र द्वारा ही हो सकता है । अतः जो लोग बुद्धिबृद्ध हों, उन्हें सचिव या मंत्री बनाकर इनमें सलाह लेनी चाहिये । मंत्रिपरिषद् में जो बात भूयिष्ठ (अधिक मर्यादा के) कहें, उसी के अनुसार कार्य करना उचित है । पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी सलाह को माने,

अर्थात् सब प्रकार से परीक्षा करके विनये विषय में यह निश्चय हो जाय, कि वे सब प्रकार के दोषों । निर्बलताओं में विरहित हैं ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में मगध के राजा राज्यकार्य में परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरिषद् रखते थे । अशोक के शिलालेखों में जिसे 'परिषा' कहा है, वही कीटलीय चर्यशास्त्र की मंत्रिपरिषद् है । पर इस परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन में होती थी और न इसके कोई कुल-प्रमाणगव सदस्य होते थे । परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था । जिन अमात्यों व अन्य व्यक्तियों को वह 'सर्वापधा शुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् में नियुक्त कर लेता था । प्रायः राजा मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर यदि वह उनके गव को कार्यसिद्धिकर न समझे, तो अपनी इच्छा-

गुप्तार भी कार्य कर सकता था। मागध साम्राज्य में केंद्रीभूत इत्य-
 स्थानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उत्पत्ति का
 अध्ययन अभी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मन्त्रिपरिषद्
 बाधा नहीं डाल सकती थी। पर यदि राजा कुवयमासी हो कर,
 राज्यकार्य की संपंथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यों में लग जाय, जिनसे
 प्रजा का अहित हो, वो प्रकृतियों (मन्त्रियों और अमात्या) से
 यह अधिकार अपरप्राप्त था, कि वे उसके पिकड़ बंड छोड़ें और
 उसे पञ्जान् ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यह
 प्राचीन परंपरा थी। गुप्ताने जनपदों में सभा, समिति का पैर
 जानपद राजा को सम्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील
 रहते थे। मागध साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद् यद्यपि राजा की अपनी
 कृति थी, तथापि यह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को
 सुपथ पर लाने के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती थी। यही कारण
 है, कि जब अशोक ने बौद्ध संप्रदाय को अनुचित रूप से राज्यरोष
 में दान देने का विचार किया, वो यधराज समिति द्वारा अमात्या
 ने उसे रुकवा दिया।

(५) जनता का शासन

पर यदि मागध साम्राज्य के शासन में कूटस्थानीय राजा का
 इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मन्त्रिपरिषद् की इसी
 तरह से उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या
 मागध राजाओं का शासन सर्वथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी
 था ? क्या उस समय की जनता शासन में खरा भी हाथ नहीं
 रखती थी ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से
 विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागध सम्राटों पर
 अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और ये
 राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा

ने बालो शक्ति रखी अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता और अपनी सर्वगुण-वसुधैव कुटुम्बकम् के अतिरिक्त और कोई चीज ही थी, पर मगध साम्राज्य के शासन में जनता का बहुत पड़ा प था। मगध साम्राज्य ने तिन विविध जनपदों को अपने नीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र अभी अच्छे थे। ये अपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे। उस ग के शिल्पी और व्यवसायी तिन पेशियों में संगठित थे, अपना शासन स्वयं करती थीं। नगरों की पीरसुभायें व्यापारियों के पूग और निगम तथा मामों की मामसुभायें अपने आंतरिक मामलों में अब भी पूर्ण स्वतंत्र थीं। राजा लोग देश-प्राचीन परंपरागत राजधर्म का पालन करते थे, और अपने व्यवहार का निरूपण उमी के अनुसार करते थे। यह धर्म और व्यवहार सनातन थे, राजा को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थे। श्री सुष का परिणाम था, कि पाटलीपुत्र में विजगीपु राजर्षि राजाओं के रहते हुए भी जनता अपना शासन अपने आप करती थी। इन सब बातों पर जरा अधिक विस्तार में प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

(क) जनपदों का शासन—मगध के साम्राज्यवाद ने धीरे-धीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को अपने अधीन कर लिया था। पर इन जनपदों की पहले अपनी सुभायें होती थीं, जिन्हें और जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी की सभा को पौर और शेष प्रदेश की सभा को जानपद कहा जाता था। प्रत्येक जनपद के अपने धर्म, व्यवहार और चरित्र भी होते थे। मगध के सम्राटों ने इन विविध जनपदों को जीतकर इनकी आंतरिक स्वतंत्रता को कायम रखा। कीटलीय अर्थशास्त्र में एक प्रकरण है, जिसका नाम 'लब्ध प्रशमनम्' है। इसमें यह वर्णन किया गया है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साथ क्या व्यवहार किया जाय,

उनमें किंग प्रद्योत शान्तिव्यापिन की जाय। इसके अनुसार न
जीने हुए प्रदेश में राजा अपने ही जनता का विन पनाने व
प्रयत्न करे। जनता के बिहड़ आचरण करने वाले का विरवाद
नहीं प्रम सहा, अब राजा उनके भमान ही अपना शील, वेप
भावा और आचार बना ले। देशों के देवताओं, समाजों, उन्-
पों और विहारों का आदर करे। उनके धर्म, व्यवहार आदि
का बल्लंघन न करे।

सब जनपदों के साथ एक भा परभाव नहीं किया जाता था,
पुराने गणराज्य मगध के साम्राज्यविस्तार के मार्ग में घोर रुक्
वट थे। आचार्य चाणक्य की इनके संबंध में नीति यह थी,
कि इन सब को दमन करके 'मकराज' की स्थापना की जाय।
संघ या गणराज्यों को बरा में करने के लिये चाणक्य ने माम,
राम, बंध, भेद—सब प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन
किया है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक
दृष्टि से शायद उचित न समझा जाय। शराब, धूत, छूट आदि
सब प्रकार के उपायों का अवलंघन करके संघराज्यों का
सर्वथा अंत कर दिया जाय, यही चाणक्य की अभिप्रेत था।
पुराने वज्जि, शाक्य आदि गणों ने बढ़ते हुए साम्राज्यवाद के
मार्ग में किस प्रकार रुकावटें उपस्थिति की थीं, उसी की दृष्टि
में रखते हुए चाणक्य को गणराज्यों की सत्ता बिल्कुल भी पसंद
नहीं थी और उसने उनके संबंध में 'मकराज' नीति का उपदेश
किया था। पर इस प्रकार के घोर उपायों से संघों को नष्ट
करने के बाद भी उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र का आदर
किया जाता था, और उनमें पुथक् होने की अनुभूति विद्यमान
रहती थी। इसी कारण मगध के साम्राज्यवादी सम्राट् गणों का
संघों का पूर्ण नहीं कर रहे और

जनपदों का शासन करने के लिये सम्राट् की तरफ से समानता नामक राजपुरुष भी नियुक्ति होती थी। पर यह जनपद आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। पर आंतरिक शासन की दृष्टि में सब जनपदों की स्थिति एक समान नहीं।। मौर्यों ने पहले भी अवंति, कोशल, वत्स आदि के राजाओं बहुत से जनपदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। गण के भी शैशुनाक, नंद आदि वंशों के राजा अपने साम्राज्य में बहुत कुछ विस्तार करने में सफल हुए थे। इनमें से अनेक राजा 'अधार्मिक' भी थे, और उन्होंने प्राचीन आर्यभर्यादा के इपरीत अपने जीते हुए जनपदों की आंतरिक स्वतंत्रता का भी इनास किया था जो जनपद केर में मगध साम्राज्य के अधीन; उनकी अपेक्षा नये जीते हुए जनपदों का नृपक व्यक्तित्व अधिक मुरझा था। यही कारण है, कि मौर्य साम्राज्य की शक्ति के शिथिल होने पर सब से पहले यही कलिंग, आंध्र आदि जनपद मगध की अधीनता से विमुक्त हो गये।

(ख) नगरों का शासन—मौर्यकाल में नगरों में स्थानीय स्वाशासन की क्या दशा थी, इसका सबसे अच्छा परिचय मेगस्थनीज के यात्राविवरण से मिलता है। मेगस्थनीज ने पाटलीपुत्र के नगरशासन का विस्तार में वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलीपुत्र की नगर सभा छ उपसमितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे।

पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्पसंबन्धी कार्यों का निरीक्षण करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय वृत्त करना इसी उपसमिति का कार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय

उसमें किस प्रकार शान्ति स्थापित की जाय। इसके अनुसार :
जीते हुए प्रदेश में राजा अपने को जनता का प्रिय बनाने
प्रयत्न करे। जनता के विरुद्ध आचरण करने वाले का विश्वास
नहीं जम सकता, अतः राजा उनके समान ही अपना शील, वै-
भावा और आचार बना ले। देशों के देवताओं, समाजों, जन्म-
कों और विहारों का आदर करे। उनके धर्म, व्यवहार आदि
का उल्लंघन न करे।

सब जनपदों के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जाता था,
पुराने गणराज्य मगध के साम्राज्यविस्तार के मार्ग में घोर रुका-
वट थे। आचार्य चाणक्य की इनके संबंध में नीति यह थी,
कि इन सब को दमन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय।
मगध या गणराज्यों को वश में करने के लिये चाणक्य ने साम,
दाम, दंड, भेद—सब प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार में वर्णन
किया है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक
दृष्टि से शायद उचित न समझा जाय। शराब, छूत, कूट आदि
सब प्रकार के उपायों का अवलंबन करके मगधराज्यों का
सर्वथा अस्त कर दिया जाय, यही चाणक्य की अभिप्रेत था।
पुराने वज्जि, शाक्य आदि गणों ने अपने गणराज्यवाद के

नहीं था और उसने उनके संबंध में 'एकराज' नीति का उपदेश
किया था। पर इस प्रकार के घोर उपायों से सबों को नष्ट
करने के बाद भी उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र का आदर
किया जाता था, और उनमें दूधरू होने की अनुभूति विद्यमान
रहती थी। इसी कारण मगध के साम्राज्यवादी मगधगणों का
सर्वथा पूर्णतया कभी विनाश नहीं कर सके, और उनकी
शक्ति के मिथित होने की वे फिर से मगध हो गये

जनपदों का शासन करने के लिये सम्राट् की तरफ से समानात्मक राजपुरुष की नियुक्ति होती थी। पर यह जनपद आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। पर आंतरिक शासन की दृष्टि में मगध जनपदों की स्थिति एक समान नहीं थी। मौर्यों ने पहले भी अवधि, कोशल, वत्स आदि के राजाओं को जनपदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। इसके भी शैशुनाभ, नंद आदि वंशों के राजा अपने साम्राज्य बहुत कुछ विस्तार करने में सफल हुए थे। इनमें से अनेक 'अधार्मिक' भी थे, और उन्होंने प्राचीन आर्यमर्यादा के रीति अपने जीते हुए जनपदों की आंतरिक स्वतंत्रता का भी धारा किया था। जो जनपद देर से मगध साम्राज्य के अधीन उनकी अपेक्षा नये जीते हुए जनपदों का प्रत्यक्ष व्यक्तित्व धरकर सुरक्षित था। यही कारण है, कि मौर्य साम्राज्य की शक्ति शिथिल होने पर मगध ने पहले यही कलिंग, आंध्र आदि जनपद मगध की अधीनता में विमुक्त हो गये।

(ख) नगरों का शासन—मौर्यकाल में नगरों में स्थानीय शासन की वृद्धि हुई, इसका सबसे अच्छा परिचय मैगस्थनीज के यात्राविवरण से मिलता है। मैगस्थनीज ने पाटलीपुत्र नगरशासन का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलीपुत्र की नगर सभा छ उपसमितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उपसमिति के पांच-याँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे।

१. नगर माल काम में लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध

पाटलीपुत्र की कथा

में शिल्पी लोगों का समाज में बड़ा आदर था। प्रत्येक राष्ट्र की सेवा में निवृत्त माना जाता था। यही कारण था कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के घेरे में बंग को विकृत कर जिससे कि उसके हस्तकीशल में शून्यता आ जावे, तो उसे पद की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना। इस समय जो काम विदेशों के दूतमंडल करते हैं, उनमें अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटलीपुत्र में आवें उन पर यह उपसमिति पकी निगाह रखती थी साथ में, विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औपधोषचार का कार्य भी इस उपसमिति के सुपुर्न था। यदि किसी विदेशी की पाटलीपुत्र में मृत्यु हो गई, तो उसे उस देश के रिवाज के अनुसार दफनाने का प्रबंध भी इसी की उत्तर से होता था। मृत परदेशी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का काम मर्तुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था। कर लगाने के लिये यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और माप के परिमाणों को निश्चित करना, व्यापारी लोग उनका शुद्धता के साथ-साथ और सही-सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदनपत्र भेजते थे। ऐसी अनुमति देने समय यह उपसमिति अविरक्त रह भी वसूल करती थी।

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिये :

नरीयण रसवो थी, कि वे लोग नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नई और पुरानी चीजों को मिलाकर बेचना नियम के विरुद्ध था। इसको भङ्ग करने पर सजा दी जाती थी। यह नियम इस लिये बनाया गया था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर सर्वथा निषिद्ध था।

छठवीं उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसूल करना होता था। उस समय में यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाय, उसका दसवाँ भाग कर रूप में नगरसभा को दिया जाय। इस कर को न देने से कड़े दण्ड की व्यवस्था थी।

इस प्रकार छः उपसमितियों के गृह-गृथक् कार्यों का लेख कर मैगस्थनीज ने लिखा है, कि "ये कार्य हैं, जो उपसमितियाँ गृथक् रूप से करती हैं। पर सामूहिक रूप में, जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशेष कार्यों का खयाल करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर सार्वजनिक या सर्वसाधारण हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं। यथा, सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का खयाल रखना, कीमती को नियंत्रित करना, बाजार, चदरगाह और मंदिरों पर ध्यान ना।"

मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौर्य चंद्रगुप्त शासन में पाटलीपुत्र का शासन दोस नागरिकों की एक सभा हाथ में था। संभवतः, यही प्रचीन पौरसभा थी। इस प्रकार पौरसभायें वल्लशिला, उज्जैन आदि अन्य नगरियों में भी विद्यमान थीं। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शांत करने के लिये मार कुनाल वल्लशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका मार्ग किया था। अशोक के शिलालेखों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनमें सूचित होता है, कि उस समय के बड़े

में शिल्पी लोगों का समाज में बड़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी
राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। गद्दी कागज है।
यदि न-२

...नपर था।

...

...वदाशया के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर
औषधोपचार का कार्य भी इस उपसमिति के सुपुर्द था। यदि
किसी बिदेसी की पाटलीपुत्र में मृत्यु हो गई, तो उसे उस देश
के रिवाज के अनुसार दफनाने का प्रबंध भी इसी की तरफ से
होता था। मृत परवेशी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही
उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का काम मर्दुमशुमारी करना होता था।
मृत्यु और जन्म की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था।
कर लगाने के लिये यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

चौथी उपसमिति कय-विकय के नियमों का निर्धारण करती
थी। भार और माप के परिमाणों को निश्चित करना, व्यापारी
लोग उनका शुद्धता के साथ-साथ और सही-सही उपयोग करते
हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी
लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अनुमति प्राप्त करना
चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदनपत्र भेजते थे।
ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अविरिक्त पर भी पसून
करती थी।

पाँचवीं उपसमिति ... पारियों पर इस बात के लिये कदा

। वास्तविक स्वतंत्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की वैसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा से मामों में बसता रहा। माम के लोग अपने सुख व हित की अपने संघ में स्वयं व्यवस्था करते थे, अपने लिये स्वयं नियम बनाते थे और अपने गोरजन का भी स्वयं ही प्रबंध करते थे। इस दूरा में साम्राज्य अधिपति की निरंकुशता या एक सत्ता का उन पर विशेष प्रसर नहीं होता था।

(घ) व्यवसायियों की श्रेणियाँ—मौर्यकाल के व्यवसायी और शिल्पी आणव्यों (Guilds) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने मध्य में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियंत्रण रखती थी। इनके नियम, व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा की तरफ से स्वीकृत किया जाता था।

(ङ) धर्म और व्यवहार—मगध के मौर्य सम्राट् अपने साम्राज्य पर अपनी स्वेच्छा और निरंकुशता से शासन न कर धर्म और व्यवहार के अनुसार राज्य करते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय के अनुसार अनुशासन करता है, वह चातुरत पृथिवी को विजित कर लेता है। चाणक्य के विजगीषु के लिये यह आवश्यक है, कि वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा न हो, अपितु धर्म, व्यवहार आदि के अनुसार ही शासन करे। अर्थशास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि राजा जनता से जो छठवाँ भाग कर के रूप में लेता है, यह उसका एक प्रकार का वेतन है। इसके बदले में वह प्रजा के योग-संम का संपादन करता है। राजा को धर्म और न्याय के अनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय में इतना प्रबल था, कि आचार्य चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दंड

नगरों में पौर सभां विद्यमान थी। जिस प्रकार मागध साम्राज्य के अंतर्गत विविध जनपदों में अपने परंपरागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी अपने नगरों सामुन में पर्याप्त अधिकार रखते थे।

(ग) ग्रामों का शासन—जनपदों में बहुत से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक ग्राम शासन की दृष्टि से अपनी पूर्ण स्वतंत्र सत्ता रखता था। पाटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम इन ग्रामसंस्थाओं के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। प्रत्येक ग्राम का शासक पूर्ण रूप से चुनकर होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक ग्राम के अन्य निवासियों के साथ मिल कर अपना धर्म की रक्षा करता था और किसी व्यक्ति को ग्राम में बहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की अपनी मातृजनिक निधि भी होती थी। जो जुमाने ग्रामिक द्वारा किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे। ग्राम की तरफ से मातृजनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था होती थी। लोगों के मनोरंजन के लिये विविध नमासों (प्रेषाभा), की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें सब ग्रामवासियों को हिस्सा बंटाना होता था। जो लोग अपने मातृजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करते थे, उन पर जुमाना किया जाता था। इसमें यह सूचित होता है, कि ग्राम का अपना एक पूर्ण गण्डन भी उस युग में विद्यमान था। यह ग्रामशास्त्र शास्त्र का भी कार्य करती थी। ग्राम सभाओं में बनाये गये नियम शास्त्रों के आधारों से मान्य होते थे। अश्वमेध के अश्व के कार्यों में से एक यह भी था, कि यह ग्रामसभ के धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन आदि को निरूपण (रीटिडेंट) करे।

नगर की इसी व्यवस्था का ही कारण यहाँ के निवास

होता है, कि मौर्यकाल में विराल मागध साम्राज्य का केंद्रीय संगठन किस प्रकार का था। शासन के विविध मंडलों 'तीर्थ' कहाते थे। इनकी संख्या अठारह होती थी। प्रत्येक तीर्थ एक महामात्य के अधीन रहता था। इन अठारह महामात्यों और उनके विविध कार्यों का संक्षेप से उल्लेख करना अत्यंत उपयोगी है:—

१. मंत्री और पुरोहित—ये दो अलग-अलग पद थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य मंत्री और पुरोहित दोनों थे। बाद में राधागुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी संभवतः मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे। कीटलीय अर्धशास्त्र में इन दोनों पदों का उल्लेख प्रायः साथ-साथ आया है। राजा इन्हीं के साथ मिलकर अन्य राजकर्मचारियों के शौचाशौच की परीक्षा लेता था, प्रजा की सम्मति जानने के लिये गुप्तचरों को नियत करता था। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और परराष्ट्र-नीति का संचालन करता था। शिक्षा का कार्य भी इन्हीं के अधीन रहता था। राज्य के अन्य विभागों पर भी मंत्री और पुरोहित का निरीक्षण रहता था। राजा इन्हीं के परामर्श से अपने राज्यकार्य का संचालन करता था।

२. समाहर्ता—विविध जनपदों के शासन के लिये नियुक्त राजपुरुष को जहाँ समाहर्ता कहते थे, वहाँ सारे जनपदों के शासन का संचालन करने वाला विभाग (तीर्थ) भी समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन था। राजकीय करों का एकत्रित करना इस विभाग का सर्वप्रधान कार्य था। समाहर्ता के अधीन अनेक अभ्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार व्यवसाय आदि का संचालन करते थे। ऐसे कुछ अभ्यक्ष निम्नलिखित हैं. -

दे दे, तो राजा को उससे बीस गुना दंड दिया जाय प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल का राजा देश के हित अनुसार चलता था, और उसका शासन म्लेच्छचारी नहीं मर्यादित होता था।

जिस कानून के अनुसार वह शासन करता था, उसके अग होते थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इनमें पिछला पहले का जायज होता था। अभिप्राय यह है, यदि व्यवहार या चरित्र का राजशासन (राजा की आज्ञा) विरोध हो, तो उसमें राजाज्ञा व्यवहार या चरित्र को छोड़ देगी। धर्म वे कानून थे जो सत्य पर आभित शासक निरुद्ध हैं। व्यवहार का निश्चय साक्षियों द्वारा किया जाता था। वे कानून पुराने समय से चले आते थे, उन्हें व्यवहार कहते थे। कौन से नियम पुराने समय से चले आते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून थे, जो शास्त्र, श्रेणि, आदि विविध समूहों में प्रचलित थे। इन सब से ऊपर राजा की आज्ञा थी पर मौर्यकाल के कानून में धर्म, व्यवहार और चरित्र की सुनिश्चित स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है कि राजा लोग अपने शासन में उन्हें काफ़ी महत्व देते और जनता की इच्छा या चरित्र की वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

मगध के एकराट राजाओं की अपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतंत्रता ऊपर वर्णन किये गये विविध रूपों में सुरक्षित थी, और मौर्य युग के भारतीय अनेक प्रकार से अपने साथ संबंध रखने वाले विषयों का संचालन स्वयं करते थे।

(६) केंद्रीय शासन का संगठन

कौटिलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है...

पर्य्य करता था। वह सब कार्यों में राजा का हाथ बटाता और सहायता करता था।

६. प्रदेष्टा—मौर्यकाल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंटकरोधन। इनके भेद पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। कंटकरोधन न्यायालयों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा करते थे। विविध अध्यात्म और राजपुरुषों का नियंत्रण करना, वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से पृथक् रहें, इसका ध्यान रखना भी प्रदेष्टा का कार्य था।

७. नायक—सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते थे। मेगास्थेनीस सेन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्धक्षेत्र में संचालन करता था। स्कधाचार (दावनी) तैयार कराने का काम इमों के हाथ में था। युद्ध का अवसर आने पर विविध सैनिकों को क्या-क्या काम दिया जाय, सेना की व्यवस्था-रचना आदि कैसे की जाय—इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था।

८. व्यावहारिक—धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे। सारा न्यायविभाग व्यावहारिक के ही अधीन था।

९. कार्याविक—मौर्यकाल में राज्य की ओर से अनेक कारखानों का संचालन होता था। खानों, जंगलों, खेतों आदि से द्रव्य कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार करने के लिये राज्य की ओर से जो विविध कारखाने थे, उनका संचालन कार्याविक के अधीन था। चाणक्य ने लिखा है, 'खानों से जो धातुएँ निकलें, उन्हें अपने-अपने कारखानों में भेज दिया जाये। जो माल तैयार हो, उसे बेचने का प्रबंध एक स्थान पर किया जाय। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले

पर्य (विक्रेय, पदार्थ) एकत्र किये जाते थे । राज्य की व
अनेक व्यवसायों का संचालन होता था, उनसे पैसा व
पदार्थ सन्निधाता के अधीन पर्यगृह में भेज दिये जा
कोष्ठागार में वे पदार्थ संगृहीत किये जाते थे, जिनकी रा
प्राप्त्यक्ता रहती थी । सेना, राजपुरुष आदि के खर्च व
राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था, स्वयं
जाता था या बदले में प्राप्त किया जाता था, वह सब कोष
में रखा जाता था ।

कमरे पृथक्-पृथक् घने होने चाहिये ।

४ मेनापति—यह युद्धविभाग का महामात्य होता
था। चाणक्य के अनुसार मेनापति मंमुख युद्धविद्या तथा
गन्धर्विद्या में पारंगत हो । हाथी, घोड़े तथा रथ के संचालन
में समर्थ हो । वह चतुरंग (पदाति, अश्व, रथ, हस्ति)
के कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे । अपनी भूमि (मोर)
युद्ध का समय, राज्य की मेना, सुदृढ़ व्यूह का भेदन, दृढ़
व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्रित मेना को वितर-वितर का
वितर-वितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना, उ
यात्रा का समय आदि बातों का हर समय ध्यान रखे ।

५ युवराज राजा की मृत्यु के बाद जहाँ युवराज या
महो का उत्तराधिकारी होता था, वहाँ राजा के जीवनकाल
भी वह शासन में हाथ बटाता था । उसका तीर्थ (विमान)
अलग था, और शासनसंबंधी अनेक अधिकार उसे प्राप्त रह
थे । राजा की अनुपस्थिति में पद, गुरुपाल (रीजेंट)

(२) आकराभ्यक्ष—मीयंकाल में आकरों (दानों) से धातुओं व अन्य बहुमूल्य पदार्थों को निकालने का कार्य बहुत उन्नत था। यह सब कार्य आकराभ्यक्ष के अधीन रहता था। उसके नीचे अन्य अनेक उपाभ्यक्ष होने थे, जिनमें लोहाभ्यक्ष, लवणाभ्यक्ष, सन्ध्याभ्यक्ष और सुवर्णाभ्यक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(५) देवताभ्यक्ष—विविध देवताओं व उनके मंदिरों का प्रबंध इसके अधीन रहता था।

(न) सौवर्षिक—एकसाल के अभ्यक्ष को सौवर्षिक कहते थे।

ये बीस अभ्यक्ष समाहर्ता के विभाग के अधीन होते थे। समाहर्ता राज्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण वीर्य होता था, और जनपदों के शासन का संचालन बहुत कुछ उसके हाथ में रहता था।

३. मन्त्रिधाता—राजकीय कोष का विभाग मन्त्रिधाता के हाथ में रहता था। राजकीय आय और व्यय का हिमाय रक्खना और उसके संबंध में नीति का निर्धारण करना मन्त्रिधाता का ही कार्य था। चाणक्य ने लिखा है—‘मन्त्रिधाता को सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अंदरूनी आय-व्यय का परिचान होना चाहिये, जिससे कि वह बिना किसी संकोच या पचराहट के तुरंत व्यय-शेष (नेट इन्कम या सरप्लस) को बता सके ।’

मन्त्रिधाता के अधीन भी अनेक उपविभाग थे। चाणक्य ने उनका परिगणन इस प्रकार किया है:—कोषगृह, पण्यगृह, कोषागार, कुल्यगृह, आयुधागार और वधनागार। कोषगृह के उपाभ्यक्ष को कोषाभ्यक्ष करते थे। वह कोषगृह में सब प्रकार के रत्नों तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करता था। चाणक्य के अनुसार ‘कोषाभ्यक्ष का कर्तव्य है, कि वह रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका पिसना या नष्ट होना, मिलावट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातों का परिचान रखे।’ पण्यगृह में राजकीय

प्रवृत्त होना था। राज की ओर से बड़ी-बड़ी गोशायन में भेजे गये थे। वह सब प्रवृत्त गोशायन के अधीन था।

(३) अरबाध—सैनिक दृष्टि में उस समय पोंगों का भी महत्व था। उनका पालन, नखल में उम्रति आदि पर रखा भी था। वे बहुत ध्यान दिया जाता था। पोंगों को मुँह के छिद्रों में दात करने के लिये अनेक प्रकार की कवायद कराई जाती थी। वे सब कार्य अरबाध के अधीन थे।

(४) हाथ्यध—यह जगता से हाथियों को पकड़ने, हाँडकनों का रक्षा करने तथा हाथियों के पालन और सैनिक दृष्टि में उन्हें तैयार करने पर ध्यान रखा था। इसी तरह उँट, गज, नील, पड़री आदि के लिये भी कुछ उपविभाग थे।

(५) कुप्याध—कुप्य पशुओं का अभिप्राय हाक, नदुआ, निल, सीताम, धैर, सिराण, देवदार, कवा, रात, आर्षाध आदि से है। वे सब पशु जगता में पैदा होते हैं। कुप्याध का कार्य यह था, कि यह जगता में उत्पन्न होने वाले विविध पशुओं को एकत्र करके उन्हें कारखानों में भेज दे, ताकि वहाँ कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जा सके। कुप्याध के अधीन द्रव्यपाल और पनपाल नाम के कर्मचारी होते थे, जो जगता से रूपा द्रव्यों को एकत्र कराने तथा

(ज) गणिकाध्यक्ष—मौर्यकाल में बेश्याओं का प्रयोग राज-नीतिक दृष्टि से भी किया जाता था। संध, सामंथ आदि को बश में लाने के लिये गणिकायें प्रयुक्त की जाती थीं। अतः बहुत सी बेश्याएँ राज्य को ओर से भी रखी जाती थीं। इनके वेतन आदि सब निश्चित होते थे। राजा के स्नान, मर्दन, छत्रधारण, शिपिका, पीठिका, रथ आदि में साथ चलने आदि के लिये राज्य की ओर से बेश्याओं को रखा जाता था। यह सब विभाग गणिकाध्यक्ष के अधीन था। स्वतंत्र बेश्याओं का संपूर्ण प्रबंध तथा निरोक्षण भी इसी विभाग के कार्य थे।

(झ) मुद्राध्यक्ष—देश से बाहर आने या जाने के लिये राजकीय मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक होता था। यह कार्य मुद्राध्यक्ष के अधीन था।

(च) विधीताध्यक्ष—गोचर भूमियों का प्रबंध इस विभाग का कार्य था। चोर तथा हिंसक जंतु चरागाहों को नुकसान न पहुँचावे, यह प्रबंध करना जहाँ पशुओं के पीने का जल न उपलब्ध हो, वहाँ उसका प्रबंध करना और तालाब तथा कुएँ बनवाना इसी विभाग के कार्य थे। जंगल की सड़कों को ठीक रखना, व्यापारियों के माल की रक्षा करना, काफिलों को डाकुओं से बचाना तथा शत्रुओं के हमलों की सूचना राजा को देना, यह सब कार्य विधीताध्यक्ष के सुपुर्न थे।

(ट) नावध्यक्ष—जलमार्गों का सब प्रबंध नावध्यक्ष के अधीन था। छोटी बड़ी नदियों, समुद्रतटों तथा महासमुद्रों को पार करने वाली नावों का जहाजों का यही प्रबंध करता था। जलमार्गों से यात्रा करने पर क्या किराया लगे, यह सब नावध्यक्ष द्वारा ही तय होता था।

(ठ) गोष्ठ्यक्ष—राजकीय कार्य तथा सैनिक दृष्टि से राज्य की कोशिशें को नज़र में रखने के लिये गोष्ठ्यक्ष का कार्य था।

(क) गुह्यभ्यर्च—विविध प्रकार के व्यापारों में मूर्खता करने वाले अनेक विध गुह्य (करो) को एकत्र करना इसका कार्य था।

(ख) पौनवाभ्यर्च—गोम और मार के उरिमाणों पर नियंत्रण रखने वाले राजपुत्रों को पौनवाभ्यर्च कहते थे। इन रीतिरों को ग्रीक न रखने से यह अनुमाना प्रत्यक्ष करता था।

(ग) मानाभ्यर्च—ऐसा कार्य करने को मानने के विविध साधनों का नियंत्रण राज्य के अधीन था। यह कार्य मानाभ्यर्च के अधिकार में होता था।

(घ) सूत्राभ्यर्च—राज्य की तरफ से अनेक स्वरूपों के जाते थे। विधवा, विकलांग अनुप्य, अनाथ लक्ष्मी, विन्नाती, राज्य के करो, पेशवाओं को वृद्ध माणिक्य, वृद्ध राजदारी, देवदासी आदि के बालन पोषण के लिये राज्य को और से उन्हें काम दिया जाता था। इन कार्यों में सूत्र चालना, कपड़ बनाना, कपड़ा बुनना और रस्सी बनाना मुख्य थे। यह सब कार्य सूत्राभ्यर्च के हाथ में होता था।

(ङ) सीताभ्यर्च—कृषि-विभाग के अभ्यर्च को सीताभ्यर्च कहते थे। यह न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर दाम, मजदूर आदि से लेवी भी करता था।

(च) मुराभ्यर्च—शराब का निर्माण तथा प्रयोग राज्य द्वारा नियंत्रित था। मुराभ्यर्च शराब बनवाता था उसे विक्राने का

थी। यही दशा अन्य बड़े नगरों की थी। इन सब की दुर्ग रूप में व्यवस्था दुर्गपाल के हाथ में होती थी।

१४. नागरक—जैसे जनपदों का शासन समाहर्ता के अधीन था, वैसे ही पुरों या नगरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता। विशेषतया, राजधानी का शासन नागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष महत्ता होती थी। पाटलीपुत्र उस युग में संसार का सब से बड़ा नगर था। रोम और एथन्स की जनसंख्या का विस्तार पाटलीपुत्र की अपेक्षा बहुत कम था। ६ मील लंबे और १६ मील चौड़े इस विशाल नगर का प्रबंध एक पृथक् माहामात्य के अधीन हो, यह अचित ही था।

१५. प्रशास्त्रा—चासक्य के अनुसार 'राजकीय लिखित आज्ञाओं पर शासन आश्रित होता है। संधि और विवाद का मूल राजकीय आज्ञाएँ ही हैं।' इन सब आज्ञाओं (राजशासन) को लिपिरुद्ध करने के लिये एक पृथक् विभाग था, जिसके प्रधान अधिकारियों को प्रशास्त्रा कहते थे। राज्य के अन्य सब विभागों का रिकार्ड रखना भी इसी का काम था। उसके अधीन जो विशाल कार्यालय होता था उसे 'अक्षपटल' कहते थे। राजकीय कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की शर्तें, विविध देरा, जनपद, ग्राम, क्षेत्र आदि के धर्म, व्यवहार व चरित्र आदि का उत्तरेय, स्थानों, कारखानों आदि के कार्य का हिमाय—ये सब अक्षपटल में भलीभाँति 'निबंध पुस्तकस्थ' किये जाते थे।

१६. दीवरिक—यह राजप्रासाद का प्रधान पदाधिकारी होता था। मागध साम्राज्य के कूटस्थानीय राजा का राजप्रासाद एक अत्यंत विशाल चीज थी, जिसमें हजारों की संख्या में स्त्री-पुरुष रहते थे। इन सब का प्रबंध करना, अंतःपुर के गुप्त आंतरिक शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना दीवरिक का कार्य था।

केता, बिक्रेता तथा कर्वा (पका माल बेचने वाला) प
बंद दिया जाय ।'

१०. मंत्रिपरिषद् अभ्यक्ष—राजा को सलाह देने के लि
मंत्रिपरिषद् होती थी, यह हम पहले लिख चुके हैं । उसका २१
पृथक् विभाग होता था, जिसके अभ्यक्ष को गिनवी राज्य के
प्रधान अठारह वीरों में की जाती थी ।

११. दंडपाल—सेना के दो महामात्यों, सेनापति और
नायक का उल्लेख ऊपर हो चुका है । दंडपाल भी सेना के
साथ ही संबंध रखता था । इसका विशेष कार्य सेना की सब
आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये सब प्रबंध
करना होता था ।

१२. अंतपाल—मागध साम्राज्य में सीमांत प्रदेशों का
बड़ा महत्त्व था । सीमा की रक्षा के लिये बहुत से दुर्ग उस समय
बनाये जाते थे । विदेशी सेना जब आक्रमण करके अपने राज्य
की सीमा को लोंघने लगे, तो ये दुर्ग के बचाव के लिये बड़े उप-
योगी होते थे । सीमाप्रदेश के रास्तों पर भी जगह-जगह
गोलियों वाली जाली लगी थी । जब राजा अपने मांजराज के गगड़े था,

२. राष्ट्र—देहात का जनपद में जो आमदनी राज्य को होती थी, उस राष्ट्र कहते थे । इसके अंतर्गत निम्नलिखित आमदनिर्वा होती थी — (क) सीसा—राज्य की अरनी खमीनों में होने वाली आमदनी । (ख) भाग—द्विन खमीनों पर राज का स्वाभित्त नही था, उनमें धमून किया जाने जाता था । (ग) धनि—दीर्घायन आदि धार्मिक स्थानों पर लगा हुआ गिरा कर । (घ) धर्मिक—जंगल में जंगल में राजा जाने वाला कर

३. खनि—मौर्ययुग में गाने राज्य की संपत्ति होती थी।

ना, चाँदी, हीरा, मणि, मुद्य, मंगा, रक्ष, लोहा, नमक और तथा अन्य अनेक प्रकार की खानों में राज्यकोष की बहुत आमदनी होती थी ।

४. सेतु—पुष्पों और फूलों के उद्यान, शाक के खेत, लो (मूली, राजगम, कंद आदि) के खेतों से जो आय थी, उस सेतु कहते थे ।

५. वन—जंगलों पर उस युग में राज्य का अधिकार था । जंगलों में राज्य को अनेक प्रकार की आय थी ।

६. व्रज—गाय, चोड़ा, बैल, इकरी आदि पशुओं से होने वाली आय को व्रज कहते थे । उस काल में राज्य की अपनी लाय भी होती थी ।

७. वणिक्पथ—वणिक्पथ दो प्रकार के होते थे, स्थलपथ और जलपथ । जलपथ में नौकाओं से आय होती थी ।

बंखित हैं। यदि आधुनिक राजस्वशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल के राज्य की आय का हम अनुशीलन करना चाहें, तो हम प्रसार कर सकते हैं—

१. भूमिकर- जमीन से राज्य का आमदनी दो प्रकार से होती थी, सीता और भाग। राज्य की अपनी जमीनों से जो आमदनी होती थी, उसे सीता कहते थे। जो जमीनें राज्य की संपत्ति नहीं थी, उनसे 'भाग' वगूल किया जाता था। जो सधिया स्वतंत्ररूप से खेती करते थे, जो सिचाई का भी अपने आप करते थे, उनसे जमीन के उत्तम या ८ हाने के अनुसार, कुल उपज का $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$ भाग भूमिकर ले लिया जाता था। जो किसान सिचाई के लिये सरकार लेंते थे, उनसे भूमिकर की दर और थी। जिन जमीनों सिचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खींच कर होती थी, उपज का $\frac{1}{2}$ भाग लिया जाता था। जिनको चरस, रहट इ द्वारा पानी खींच कर खींचने के लिये दिया जाता था, उपज का $\frac{1}{3}$ भाग लिया जाता था। जहाँ सिचाई पंप, बाव-आदि द्वारा होती थी, उनसे $\frac{1}{4}$ भाग लेने का नियम था। या नहर में सिचाई होने को दशा में भूमिकर की मात्रा ज का चौथाई भाग होती थी।

यदि कोई किसान बालाब या पक्के मकान को नये सिरे बनाये, तो उसे पाँच साल के लिये भूमिकर से मुक्त कर दिया जाता था। टूटे-फूटे बालाब या मकान का सुधार करने पर चार सठ और बने हुए को बढ़ाने में तीन साल तक भूमिकर में लिया जाता था।

२. चटकर- मौर्यकाल में चटकर दो प्रकार के होते, निष्काम्य (निर्यात कर) और प्रवेस्य (आयात कर)। आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फी सदी थी। सन के

[illegible]

३. मानि - मोरचुग में माने राज्य की संरक्षि होती थी सोन्हा, आँही, हाँरा, मानि, मुछा, मूँगा, सोसा, नरक पायल तथा अन्य अनेक प्रकार की मानों में राज्यकोप को दृष्टि आसदनी होती थी ।

४. सेतु—गुप्ता और कुत्तों के उद्यान, शाक के सेतु और गुप्ता (मूली, राजगम, बंद आदि) के सेतु से जोड़ा होनी थी, उसे सेतु कहते थे ।

५. वन—जंगलों पर उस वन में राज्य का अधिकार होता था। जंगलों में राज्य को अनेक प्रकार की आय थी।

जब—गाय, पोड़ा, धूम, दहरी आदि पशुओं से होने
वाय को प्रज कहते थे। उस काल में राज्य की सवनी
भी होती थी।

—वर्णिरूपधर्मा प्रकार के होते थे, स्वल्प
। इनमें होने वाली आय वर्णिरूपधर्मा कहलाती थी।

५. अर्थशास्त्र में राजकीय व्यय के ये सात साधन

बखिंत हैं। यदि आधुनिक राजस्वशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल के राज्य की आय का हम अनुशीलन करेंगे, तो हम प्रकार कर सकते हैं—

१. भूमिकर—जमीन से राज्य को आमदनी दो प्रकार से होती थी, सीता और भाग। राज्य की अपनी जमीनों से जो आमदनी होती थी, उसे सीता कहते थे। जो जमीनें राज्य की अपनी संपत्ति नहीं थी, उनसे 'भाग' वसूल किया जाता था। जो किसान सर्वथा स्वतंत्ररूप से खेती करते थे, जो सिंचाई का प्रबंध भी अपने आप करते थे, उनसे जमीन के उत्तम या निरुपष्ट होने के अनुसार, कुल उपज का $\frac{1}{2}$ या $\frac{2}{3}$ भाग भूमिकर रूप में लिया जाता था। जो किसान सिंचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे भूमिकर की दर और थी। जिन जमीनों को सिंचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खींच कर होती थी, उनसे उपज का $\frac{2}{3}$ भाग लिया जाता था। जिनको चरस, रहट आदि द्वारा पानी खींच कर सींचने के लिये दिया जाता था, उनसे उपज का $\frac{2}{3}$ भाग लिया जाता था। जहां सिंचाई पंप, बाव-यंत्र आदि द्वारा होती थी, उनसे $\frac{1}{2}$ भाग लेने का नियम था। नदी या नहर से सिंचाई होने को दरा में भूमिकर को मात्रा उपज का चौथाई भाग होती थी।

यदि कोई किसान खलाब या पक्के मकान को नये सिरे

२. घटकर—मौर्यकाल में घटकर दो प्रकार के होते थे, निष्काम्य (निर्यात कर) और प्रवेश्य (आयात कर)। आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फी सदी थी। मग के

या वस्तुतः अपराध करने पर गिरफ्तारी । मृत देह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना । अपराध का पता करने लिये विविध भौतिक प्रमाणों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग सरकार के संपूर्ण विभागों की रक्षा । अंग काटने की सजा बिना पर उसके बदले में जुर्माना देने के आदेशनपत्र । शारीरिक कष्टों के साथ या उसके बिना मृत्युदंड देने का निर्णय, कन्या बलात्कार और न्याय का उल्लंघन करने पर दंड देना ।

ऊपर को मूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों व्यक्तियों के आपस के मुकदमों पेश होते थे । इसके विपरीत कंटकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमों उपस्थित किये जाते जिनका संबंध राज्य से होता था । कंटकशोधन का अर्थ ही यह है कि राज्य के कंटकों (कौंटों) को दूर किया जाय ।

न्यायालयों में मुकदमों किस प्रकार किए जाते थे, उस विषय पर भी अर्थशास्त्र में विस्तार से प्रकाश दाना गया है । जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा जाया था, तो निम्नलिखित चारों दंड

या यन्त्रुवः अपराध करने पर गिरफ्तारी । मृत दह का पराधा कर श्राव्य के कारण का पना लगाना । अपराध का पना करने के लिये विविध भौति के प्ररनों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग । सरकार के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा । अंग काटने की सजा मिलने पर उसके चक्के में जुमाना देने के आदेशनपत्र । शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्युदंड देने का निर्णय, कन्या पर बलात्कार और न्याय का उत्सर्जन करने पर दंड देना ।

ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के आपस के मुकदमे पेश होते थे । इसके विपरीत कंटकरोधन न्यायालयों में ये मुकदमे उपस्थित किये जाते थे, जिनका संबंध राज्य से होता था । कंटकरोधन का अभिप्राय ही यह है कि राज्य के कटकों (काँटों) को दूर किया जाय ।

न्यायालयों में मुकदमे किस प्रकार किए जाते थे, इस निष्पत्ति पर भी अर्थशास्त्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा जाया था, तो निम्नलिखित चारों दर्ज की जाती थी—

१. ठीक तारीख ।
२. अपराध का स्वरूप ।
३. घटनास्थल ।
४. यदि श्राव्य का मुकदमा है, तो श्राव्य की मात्रा ।
५. वादी और प्रतिवादी दोनों का देश, प्राय, जाति, गोत्र, नाम और पेशा ।
६. दोनों पक्षों की युक्तियों तथा प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा विवरण ।

— नन्द ने मासी, जिरह आदि मेष धातु का चालक

(८) राजकीय आय-व्यय

कौटिलीय अर्थशास्त्र में राजकीय आय के निम्नलिखित साधनों का विस्तार से वर्णन किया है—

१. दुर्ग—नगरों से जो विविध आमदनी माग्य माग्य की होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्गों की आमदनी के विविध साधन निम्नलिखित थे:—(क) शुल्क—चुंगी। (ख) पीतय—तेल और माष के साधनों को प्रमायित करने से प्राप्त कर। (ग) दण्ड—जुरमाना। (घ) नागरिक—जलस्थानों में आय। (ङ) मुद्रा-पट्टाव की आय। (च) मुद्रा—नगरप्रवेश के समय मुद्रा (सरकार पास) लेने से होने वाली आमदनी। छ मुद्रा—शराब के डेकों की आय। (ज) सूना—वृक्षस्थानों की आमदनी। (झ) सूत्र—राज्य की ओर से अनाथ, रोगी, विकलांग आदि व्यक्तियों से काम कराया जाता था, उसकी आमदनी। (झ) मेल—तेल के व्यवसाय पर राज्य कर लेता था, उसकी आय। (ट) पृत—पी के कारोबार से वसूल होने वाला कर। (ठ) नमक—नमक बनाने पर लगाया गया कर। (ड) मौर्वणिक—मुनारों से वसूल होने वाला कर। (ड) पण्यसक्या—राजकीय पण्य की बिक्री से होने वाला आय। (ण) वेश्या—वेश्याओं की आय तथा स्वतंत्र व्यवसाय करने वाली वेश्याओं से कर। (त) दत्त—जुए की आय। (थ) वाम्नुक—प्रचल रुपय में वसूल किया जाने वाला कर तथा जायदाद बिक्री के समय लिया जाने वाला कर। (१) कारोगरों तथा शिष्टियों की अस्थियों से वसूल होने वाला कर। (२) देवनाभय—धर्ममंदिरों से प्राप्त होने वाले आमदनी का भरा। (न) द्वार—नगर के द्वार में आने या जाने वाले माल पर लिया हुआ कर। (३) बाहिरकादेव—मत्स्यंय भूमी लोगों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर।

१०. चाँदबंशिह राजा की निजी चंवरदह मेना के अग्रज को चाँदबंशिह कहते थे। चंवरपुर के चंदर भी चाँदबंशिह के विरपस्त मैत्रिक राजा की रक्षा के लिये सदा कतर रहते थे। जिन समय भी राजा रानी में मिलता था, वनों बढ़ आतेला होता था। पर एक समय भी वह भलीभाँति देख लिया जाता था, कि रानी के शयनागार में कोई अन्य व्यक्ति को बिना हुआ नहीं है। वह परिचारिकाएँ रानी की भी अच्छी तरह क्लेशी ले लेती थीं। वह सब प्रबंध चाँदबंशिह के अधीन था।

१२. आटविक - मागध साम्राज्य की मेना में आटविक पल का पड़ा महत्व था। इसका उल्लेख अनेक बार पढ़ते ही पुरा है। मागध सम्राटों ने अपनी शक्ति के विस्तार में इन आटविक सेनाओं का भलीभाँति उपयोग किया था। इन्हीं के प्रधान राजकर्मचारों को आटविक या आटविकाज्ञ कहते थे और वह राज्य के अठारह तीर्थों में से एक माना जाता था।

(७) न्यायव्यवस्था

विशाल मागध साम्राज्य में न्याय के लिये अनेकविध न्यायालय होते थे। सब से छोटा न्यायालय ग्रामस्थ (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम के निवासी अपने मामलों का स्वयं निपटारा करते थे। इसके ऊपर संमण्डल का, फिर द्रोणमुख का और फिर जनपदसंधि के न्यायालय होने थे। इनके ऊपर पाटलीपुत्र में विद्यमान धर्मस्थीय और कटकरोधन न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता था।

ग्रामसंघ और राजा के न्यायालय के अविरक्त बीच के सब

न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त होते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यावहारिक कहलाते थे और कंटकशोधन के प्रदेष्टा, इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन-किन बातों के मामलों का फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय अर्थशास्त्र में दी गई है। धर्मस्थीय में प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे—दो व्यक्तियों या व्यक्तिमूहों के आपस के व्यवहार के मामले। आपस में जो 'ममन' या लड़कै कर जगल हो कर रहे लगते। ॥१॥

नामते। दिए हुए दान को फिर लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला। डाका चोरी या लूट के मुकद्दमे, किसी पर हमला करने का मामला। गाली, कुचबन या मानहानि के मामले। जुए संबंधी झगड़े। मलिकयत के बिना ही किसी मंपत्ति को बेच देना। मलिकयत संबंधी विवाद। सीमा संबंधी झगड़े। इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले। चरागाहों खेतों और मार्गों को छवि पहुँचाने के मामले। पति-पत्नी संबंधी मुकद्दमे। स्त्रोधन संबंधी विवाद। संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार संबंधी झगड़े। सहोयोग, कंपनी तथा साझे के मामले। विविध रुकावटें पैदा करने के मामले। न्यायालय में स्वीकृत निर्ययविधि संबंधी विवाद और विविध मामले।

कंटकशोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले पेश होते थे—शिकरियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा। व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे जुड़ने वाले लोगों की रक्षा। ॥२॥

अपने गणउच्चरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना। शक होने पर

जहाँ परिणाम, साधन, अवसर, कारण व उपाय
हैं, संदर्भों के विषय, नियम आदि का पता
विभिन्न देशों के निवासियों को जान कर निम्न प्रकार
है, जहाँ लाभ समझें, वहाँ मात्र भेजा जाये। उदा-
हरणार्थ, वहाँ से दूर रहे। इस प्रकार पढ़ें।
इस विषय, परम एवं प्रविष्टि, निवास मान (प्राप्त
नै आने वाला मान) के मूल्य में गे धुंगा नष्ट कर
के, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े का लक्ष्य आदि
इस लाभ का अनुमान करें। यदि इस दृष्टि से लाभ
हो तो यह देखें कि अपने देश की चोरी के घटने में
सुविधा से नगाई जा सकती है या नहीं जिसमें
इसमें संदेह नहीं, कि आचार्य चाणक्य विदेशी
उनमें मानने थे, और उसकी बुद्धि ने देश का लाभ

है—'नाप कर बेचे जाने वाले पदार्थों' पर ६३ की सदी, फर बेचे जाने वाले पदार्थों' पर ५ की सदी और गिन कर जाने वाले पदार्थों' पर ६३ प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।

४. प्रत्यक्ष कर—मौर्ययुग में जो विविध प्रत्यक्ष कर लें जाते थे, उनमें से कुछ ये हैं।

(क) वौल और माप के परिमाणों पर—इन पर चार म कर लिया जाता था। प्रामाणिक बट्टों या माप के साधनों काम में न लाने पर दंड के रूप में २७-३ पण जुर्माना लिखा जाता था।

(ख) जुझारियों पर—जुझा खेलने की अनुमति लेने पर देना पड़ता था, और जो धन जुग में जीता जाय, उसका ५ सदी राज्य ले लेता था।

(ग) रूप में आजीविका चलाने वाली बेरवाओं से दंडि आमदनी का दुगुना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था। इ तरह के कर नट, नाटक करने वाले, रम्सी पर नाचने या गायक, बादक, नर्तक व अन्य उमाशा करने वालों से भी वसूल करने का नियम था। पर यदि वे लाग बिदेगी हों, तो इन पाँच पण अतिरिक्त कर भी लिया जाता था।

(घ) पोशी, मुनार व इसी तरह के अम्य शिर्षियों पर अने कर लगाये गये थे। इन्हें अपना व्यवसाय पताने के लिये प्रधर का हाइनेस लेना होता था।

५. राज्य द्वारा आधिकार करवाया म आय—राज्य व निज करवतानों पर पूरा आधिपत्य था, इनमें नाने, जंगल, नमक की उत्पाति और अन्न राज्य का कोरोबार मुख्य है। इन अतिरिक्त सत्तार का निर्माण भी राज्य के ही अधिकार था। इ मुन से राज्य का अन्न का आमदना होती थी। अनेक व्यापार, नाला का खनन इन यम में होता था। राज्य की और

जो पदार्थ बिक्री के लिये नैयार होते थे, उनकी बिक्री भी वही स्वयं करता था।

६. जुरमानो से आय—सौर्यकाल में अनेक अपराधों के लिये बंड के रूप में जुरमाना लिया जाता था। इनका बंड विस्तार से वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में उपलब्ध होता है।

७. विविध—मुद्रापद्धति पूर्ववत् राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, पण आदि सिक्के टंकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी धानु ले जाकर टंकसाल में सिक्के डलवा सकता था। पर इसके लिये $13\frac{1}{2}$ की सदी प्रीमियम देना पड़ता था। जो कोई सरकारी टंकसाल में नियमानुसार सिक्के न बनवा कर स्वयं बनावा था, उस पर २५ पण जुरमाना होता था। गरीब और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबंध राज्य करता था, पर इस तरह के लोगों से सूत कढ़ाने, कपड़ा बुनने, गन्धी घटने आदि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुछ आमदनी होती थी।

इन सब के अतिरिक्त आपत्काल में सर्वांग पर अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। अर्थशास्त्र में इनका विस्तार में वर्णन किया गया है। सोता-चर्दी, मखि-मुक्का आदि का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे अवसर पर उनकी आमदनी का २० का सदा कर में ले लिया जाता था। अन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे अवसरों पर विशेष कर ही व्यवस्था थी जिसकी मात्रा २० की सदी से ५ की सदी तक होती थी। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से भी ऐसे अवसरों पर उपहार आदि दान लिये जाते थे। जनता में अनुरोध किया जाता था, कि ऐसे अवसर पर उदारता के साथ राज्य को धन दें। इसके लिये दानियों का अनेक प्रकार से सम्मान भी किया जाता था।

राज्य को विधित करने में जो आमदनी होती थी, वषय उसमें से भी बहुत सी उपयोगी बातें कौटिलीय शास्त्र ने ज्ञात होती हैं। यहाँ इनका भी संक्षेप से उल्लेख व उपयोगो है।

१. राजकर्मचारियों के वेतन—अर्जशास्त्र में विविध कर्मचारियों के वेतनों को दूर पूरी तरह दी गई है। इ. मया, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों का वे ४००० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाह्वता व आचर्यशिक सहस्र कर्मचारियों का २००० पण मासिक; नाय व्यावहारिक, आवपील आदि का १००० पण मासिक; आमुष्य, रथमुष्य आदि का ६६० पण मासिक, विविध अभ्य का ३३० पण मासिक; पशुवि सैनिक, लेखक, संख्यापक आदि ४२ पण मासिक और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को १५ मासिक वेतन मिलता था। इनके अतिरिक्त, यदि किसी राजसेवक की राजसेवा करने हुए मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुत्र और स्त्री को कुछ वेतन मिलता रहता था। साथ ही, उस बालक, वृद्ध तथा व्याधिपीडित संबंधियों के साथ अनेक प्रकार के अनुमति प्रदर्शित किये जाते थे।

२. सैनिक व्यय—सेना के विविध सिपाहियों व आर्कसरो को किस दर से वेतन मिलता था इसका पूरा विवरण अर्जशास्त्र में दिया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार चद्रगुप्त मौर्य की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हजार अश्वारोही, ६००० हाथी और ८००० रथ थे। यदि अर्जशास्त्र में लिखे दर से इन वेतन दिया जाता हो, तो केवल वेतनों में ही ३६६ करोड़ पण

की आवश्यकता होगी। इसमें सन्देह नहीं कि साम्राज्य का राज-

पूजा के लिये किया जाता था उसे देवपूजा कहते थे। अपने-पक्ष के अभ्युदय से प्रभाव होता है, कि अनेक गिरिस्थानों में मंचालन राज्य की तरफ से भी होता था, और उनके पदों की राजा की तरफ से दान मिलता था। इसे धूर्ति या धूर्ति न कह कर 'पूजा देवन' (आनर्गेरियम) कहते थे।

४. दान—बालक, वृद्ध, व्याधिरहित, आपत्तिग्रस्त और इसी तरह के अन्य वर्गियों का भरसु-सोपान राज्य की तरफ से होता था। इस सर्वे की दान कहते थे।

५. महायता—सरकार की ओर से अनेक कार्यों में अनेकविध लोगों की महायता की जाती थी। मैगनस्थनीज के अनुसार ताल्सी लोगों को राज्यकोष से अनेक प्रकार से महायता दी जाती थी। इसी तरह, कुपकों को भी विशेष दशाओं में राज्य की ओर से महायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल कर्गों से ही मुक्त किया जाता था, पर राज्यकोष से धन भी दिया जाता था।

६. सार्वजनिक आनन्द-प्रमोद—इस विभाग में वे पुण्य-स्थान, उद्यान, चिकित्सालय आदि अवगत हैं, जिनका निर्माण राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य की ओर से पशु, पक्षी, सर्प आदि जन्तुओं से बहुत से 'वाट' बनाये जाते थे, जिनका दृश्य जनता का मनोरंजन था।

७. सार्वजनिक हित के कार्य—इस संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मौर्यकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्साजय आदि का राज्य की तरफ से प्रबंध किया जाता था। दुर्भिक्ष, प्राण, मदामारी आदि आपत्तियों में भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कुएँ, तटाना आदि बनवाने का विशेष ध्यान रखा जाता था।

वरक में यह बाँवें गोप नाम के राजपुरुष (जो प्रायः दस मामों के शासक होने थे) दिया करते थे । ये राजपुरुष प्रत्येक गाँव की निबंधपुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे -

- (१) गाँव में चारों वर्गों के कितने-कितने आदमी हैं ।
- (२) कितने किसान हैं ।
- (३) कितने गोरक्ष या भाले हैं ।
- (४) कितने सीतागर हैं ।
- (५) कितने धारीगर हैं ।
- (६) कितने नौकर हैं ।
- (७) कितने दाम हैं ।
- (८) कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं ।
- (९) कितने बीषाये हैं ।
- (१०) गाँव में कुल धन कितना है ।
- (११) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है ।
- (१२) गाँव की चुगी की आमदनी कितनी है ।
- (१३) गाँव के जुरमानों द्वारा कितनी आमदनी होती है ।
- (१४) कितने मकान हैं, जिनमें कर मिलता है ।
- (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ कितने ब्रह्म और कितने बालक हैं ।

(१६) आमदनी कितनी कितनी है ।

(२०) उनका स्वर्च कितना-कितना है ।

महुँमशुमारी रजिस्टर में दर्ज होने वाली इन बीस बातों को पढ़ कर यह भलीभाँति समझा जा सकता है कि मौरेफाल में मनुष्यगणना कितनी पूर्णता के साथ होती थी । मैगस्थनीज

ने भी मनुष्यगणना के संबंध में इस प्रकार निर्देश दे 'तीसरा वर्ग उन लोगों का है, जो जन्म और मृत्यु का लगाते तथा उनका हिमाय रखते हैं। ऐसा करने का देवता यही नहीं है कि इसमें ऊर वसूल करने में सह मिलती है, पर असली अभीष्ट बात यह है कि पाद छोटा हो या बड़ा, किमी के जन्म या मृत्यु की बात र दृष्टि से सब न छूटे।'

(१०) गुप्तनर विभाग

विजिगीषु मागध सम्राटों के लिये गुप्तनर विभाग को उ करना परम आवश्यक था। चाणक्य ने इस विभाग का विस्तार के साथ वर्णन किया है। मुख्यतया निम्नलिखित प्र जनों ने गुप्तचरों का प्रयोग होता था —

१. अमात्यों पर निरीक्षण करने के लिये अमात्य । पर केवल ये ही व्यक्ति नियत कि ये जाते थे, जिनकी पहले गु चरों द्वारा पूरी तरह परीक्षा ले ली जाती थी। पुरोहित, से पति आदि सब महामात्रों की परीक्षा के लिये अनेकविध उपा कोटलीय अर्थशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी अमात्र के 'शीघ्र' और 'प्रशीघ्र' का पता गुप्तचर लोग लगाते रह थे। बड़े-बड़े अमात्रों के अतिरिक्त राज्य के सब छोटे-बड़े कर्म चारियों पर गुप्तचरों की निगरानी रहती थी।

२. पीर और जानपद लोगों की भावनाओं का पता लगाने के लिये भी गुप्तनर नियत कि ये जाते थे। उनका ये किस दा में असंतोष है, लोग राजा को पसंद करने हैं या नहीं, देश के धनी-गनी प्रजाशाली लोगों के क्या विचार हैं, अधीनस्थ समर्थों का क्या रुख है इन सब बातों का पता लेकर गुप्तचर लोग गुप्त हो सूचना भेजते रहते थे।

३. गुप्तचर लोग विदेशों में भी काम करने थे। पराक्रमी राष्ट्र देश व विदेशी राज्यों की गति, विचार, भाव आदि का पता करने के लिये गुप्तचर सदा मचेष्ट रहते थे। जिस देश को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नाना विध देश घनाकर भेज दिये जाते थे। वे राज्यों में परस्पर कट दालने तथा सब गुप्त भेदों का पता लगाने के कार्य में व्यस्त रहते थे। इस विभाग के गुप्तचरों के कुछ भेद ये होते थे —

- (क) कापटिक द्वाध—विद्यार्थी के वेश में उगरे के मर्म को जानने के लिये नियुक्त गुप्तचर।
- (ग) उदाशित—मन्यासी या बर्गगी के वेश में प्रजा और सदाचार में युक्त गुप्तचर।
- (ग) गृहविक्र—हिंसान व अन्य मीधे-मादे गृहस्थी के वेश में प्रजा और सदाचार में युक्त गुप्तचर।
- (च) वैदेहक—सीढागर के वेश में प्रजा और सदाचार में युक्त गुप्तचर।
- (ङ) वापस—मुँड या जटिल नपथ्यी भाषु के वेश में गुप्तचर।

इनके अतिरिक्त, रसोदया, स्नापक (स्नान कराने वाला) चित्तर विद्वाने वाला, नाई, प्रसादक, पानी भरने वाला, रमज आदि का वेश घनाकर तथा देश के अनुसार ही कार्य करते हुए प्रजा और सदाचार से युक्त उच्चशिक्षित गुप्तचर लोग विदेशों में अपना कार्य करते रहते थे। कुबड़ा, टिगाज, मूक, (गंगा) धधिर, जड़ आदि होने का बहाना करते भी बहुत से गुप्तचर दूसरों के मर्म का पता लगाने में प्रयत्नशील रहते थे। स्त्रियों, बंगायों आदि भी इस विभाग में नियुक्त होती थीं। बहुत से गुप्तचर भिसमर्ग बनकर अपना कार्य करते थे।

गुप्तचर-विभाग के केंद्र अनेक स्थानों पर होते थे। इन

केंद्रों को 'संस्था' कहते थे। गुप्तचर लोग जिस किसी रहस्य की पता लगाते थे, उसे अपने भाग में बद्ध 'संस्था' में पहुँचा देते थे। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी। इसके लिये गुप्तलिपि का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न बातों का सूचित करने के लिये दृक् दृक् संज्ञायें बनी हुई थीं। इस गुप्तलिपि में लिखकर संदेश को यथास्थान पहुँचा दिया जाता था। विभिन्न संस्थाओं को आपस में एक दूसरे का राज नहीं मालूम हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं 'संस्था' से नहीं जानते थे। मन्त्रा और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त चेत्य यात्री ग्रियाँ करती थीं। ये ग्रियाँ दासाँ, कुण्डलया, शिल्पकारिका, भिल्लुहो आदि नानाविध रूप बना गुप्तचरों के संदेशों को 'संस्था' तक पहुँचाती थीं। संदेश पहुँचाने के लिये केवल गुप्तलिपि का ही प्रयोग नहीं होता। अतः अन्त अनेक साधन भी काम में लाये जाते थे। इनके लिये बाजे, गीत आदि का सहारा लगाया हुआ था। साथ ही शब्दों की संज्ञायें बनी हुई थीं। स्वयं सरद में माने जाते थे या तो अभिप्राय का प्रदर्शन होता था। धुन, आग आदि के संकेतों में भी संदेश भेजे जाते थे।

साक्षात्संबन्ध के उस युग में गुप्तचर-विभाग की बहुत ही महत्ता थी।

(११) डाकप्रबंध

कौटिलीय अर्थशास्त्र में कुछ निर्देश ऐसे आते हैं, जिनमें उस समय के डाकप्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। उस समय संदेश भेजने के लिये कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। कपोतों के गले में पत्र लटका कर उन्हें उड़ा दिया जाता था। सब संधे हुए कबूतर ठीक स्थान पर ही पत्र पहुँचाने में समर्थ होते थे।

जिस मागध साम्राज्य में सड़कों, सराय आदि का समुचित प्रबंध था, वहाँ मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग डाक पहुँचाने के लिये भी किया जाता था या नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कौटिलीय अर्थशास्त्र में हमें उपलब्ध नहीं होता।

(१२) राजशक्ति पर जनता का प्रभाव

मौर्यकाल की शासनव्यवस्था के प्रकरण को समाप्त करने में पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट् भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव ब्राह्मण धर्मार्णों का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते थे, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रयुक्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जाता था। इसी लिये वाल्मिक्य ने लिखा है 'यदि टोक तरह शासन न किया जाय वा राजनीति में काम, क्रोध और अध्यान आ जाय, तो वानप्रस्थ और परिव्राजक लोग भी कुपित हो जाते हैं।' ये वानप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी और गरीबी के साथ जंगलों में निवास किया करते थे।

ने पूछा—'तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो ?'
ब्राह्मण ने उत्तर दिया—'मैं चाहता हूँ, कि यदि वह जीवे, तो सम्मानपूर्वक जीवे, नहीं तो सम्मान पूर्वक मर जावे।' कहा

जाया है, कि एक अन्य प्राज्ञ लम्बाजी नि
 श्रीर जोषा—मुझ्दाग गाव वो एक मूले हुई मात्र से
 है, जिसका कोई मुझ्दाग नहीं होता। जब सिद्धर राज
 एक पार्श्व पर गया होता है, वो दूसरा पार्श्व सिद्धर का
 है।' वृत्तशास्त्र के एक मुद्र दंडी को सिद्धर के सम्मुख ब
 निराकर चलाने की कोशिश की गई कि 'सिद्धर वो दुनि
 के मालिक, जो सा पुत्र है, यदि तुम उसके नामने नहीं आने
 तो वह मुझ्दाग मिर पड़ मे अलग कर देगा।' यह मुद्र
 दंडी ने अपेक्षाजनक दसी हंस पर उत्तर दिया 'मैं भी
 का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिद्धर। मैं अपने दे
 भारत से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ, जो मात्रा के तरह मेरा पवन
 करती है।' उस दंडी ने अंत से वह भी कहा—'यदि सिद्धर
 गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, वो (नंद की सेना) जो
 विश्वास निला देगी, कि वह अभी सारे मंसार का स्वाधी
 नहीं बना है।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि जेने प्राप्त होने की निर्भीक
 का राज्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। राजा की अनीति
 रोकने में ये बहुत सहायक होते थे। राजाओं के दुम
 गामी हो जाने पर जब उपस्थित ब्राह्मण कुपित हो जाते
 सब स्थिति का संभालना कठिन हो जाता था। नंद के राज
 शाली यश का पवन आचार्य पाण्ड्य के कोप में ही हुआ
 यह नंद की अनीति को देख कर उसके विरुद्ध उठ सा
 हुआ था।

ब्राह्मण उपस्थितों के कोप की अपेक्षा भी जनता का को
 अधिक भयंकर माना जाता था। आचार्य पाण्ड्य ने लिखा
 है—'जनता का कोप सब कोपों में बढ़ कर है।' पाण्ड्य भली-
 भाँति समझता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की

‘वत्सा उत्तमं नो. वो राज्यं अच्छी तरह चल सकता है।’
उस के संबंध में यह परंपरागत सिद्धान्त मार्गद्वारा में भी गम्भीर
महत्त्व प्राप्त था कि ‘प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा
की हित में ही राजा का हित है। हितकारक बात वह नहीं है,
जो राजा को अच्छी लगती है, हितकारक बात जो नहीं, जो
राजा को श्रेष्ठ लगती है।’

‘वाल्हवा’ अध्याय

मौर्यकाल का आर्थिक जीवन

(१) कृषि

मौर्यकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। मैगस्थनीज ने लिखा है, ‘दूसरी आदि में किसान लोग हैं, सख्या में सबसे अधिक हैं। युद्ध करने तथा अन्य राजकीय के व्यो से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय गेहूँ में लगते हैं।’ किसानों की अवस्था उस समय बहुत संतोषजनक है। भारतवर्ष में वर्षों की प्रचुरता के कारण दो ‘कसले साल’ में एक सकती थी और किसान लोग नानाविध अन्नों तथा अन्य पदार्थों को उत्पन्न कर सकने में। इस विषय में मैगस्थनीज के निम्न लिखित उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं—

‘भूमि का अधिक भाग सिंचाई में है। अतएव उसमें एक साल के भीतर दो या कसले पश होती हैं।’

यहाँ के लोग निर्वोह की सय सामग्री बहुतायत में पाकर प्रायः मामूली डोल डोल में अनिक होते हैं, और अपने गरीबे हाव-भाव के लिये प्रसिद्ध हैं।’

‘भूमि पशुओं के निर्वोहयोग्य तथा अन्य साथ पदार्थ भी प्रदान करती है। अतः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में अन्न का कमी नहीं पड़ा है, और गाने की वस्तुओं की मरगी भी साधारणतया कमी नहीं हुई है। चूँकि यहाँ साल में दो बार वर्षा होती है, एक जाड़े में, जब कि गेहूँ की बुझाई होती है और दूसरी गर्मियों के दौरान में, जब कि जिल और ज्वार के पौने

उपयुक्त समय होता है, अतः भारत के विमान प्रायः सदा
तम में दो कसलें खाते हैं। यदि उनमें में एक कसल कुल
इ भी जाती है, तो लोगों को दूसरी कसल का पूरा विश्वास
है। इसके अतिरिक्त, एक साथ होने वाले फल और मूल
दलदलों में उगते हैं, और भिन्न-भिन्न मिश्रण के होते हैं,
एषों को प्रचुर खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। साथ यह है,
देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी नदी रहती है, जो सम
य, मे जमीन को उपजाऊ बना देती है चाहे यह नदी नदिया
रा प्राप्त हुई हो, चाहे प्रौढ अतु की वर्षा के जल द्वारा। यह
भी प्रत्येक साल एक नियत समय पर आश्चर्यजनक निर्धाम
ता के साथ बरसा करती है। कड़ी गरमा फलों और मूलों का
1, विशेषतया कसरू को पचाती है।

‘इतने पर भी भारतवासियों में बहुत सों गंमा प्रथाये थे, 1 बड़ा अकाल पड़ने को भावना को रोकने में सहायता देनी । दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उस परवी व ऊसर कर डालने की चाल है । र इसके विरुद्ध भारतवासियों में, जो कृषक समाज का पाँव । अग्रगण्य मानते हैं, भूमि जोतने वाले किसी प्रकार क भय की भावना में निराला नहीं होते । उनके चरने पड़े हुए हैं एक लक्षों

पाटलीपुत्र की कथा

वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाने वाली वस्तुएँ— मीरह, फोटव (तीन प्रकार के पावल), तिल, प्रियंगु, (मोठ) आदि । वर्षा ऋतु के मध्य में बोई जाने वाली— मंग रदद, शैब्य आदि । वर्षा की समप्ति के बाद बोई वाली वस्तुएँ—कुशुमा मसूर, कुतुब, जी, गेहूँ, चना, प्र भरसा आदि । इनके अतिरिक्त ईश्वर, रसास, नानाविध भाजियों के नाम तथा उनकी मृत्ती के संबंध में प्राण उल्लेख किया है । इनमें मटर, आलू, ककड़ी, मद्बजन, व पीर सरबुजे के नाम आये हैं । ईश्वर के विषय में प्राण लिखा है कि इसकी स्त्री में बहुत सी बाधाएँ पड़ती हैं, बहुत खर्च होता है । अंगूरी तथा उनमें कशमिरा बनाने निर्देश भी अर्थशास्त्र में विद्यमान है । फलों में आम, अनार, अंबला, निम्बू, रं, फासला, अमूर, जामुन, कटहल आदि के नाम दिये गये हैं ।

मौर्यकाल में भी मृत्ती के लिये हल और धूलों का प्रयोग होता था । भूमि को खद-अच्छा तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था । फिर उसमें नानाविध खादों को डाल कर भूमि व उपजशक्ति को बढ़ाया जाता था । खाद के लिये गोबर ईंटों और राख का प्रयोग होता था । बोने में पहले बीज को अनेक अवस्थाओं में रखा जाता था । चाणक्य ने लिखा है—'बोने से पहले धान को साठ रात तक मोस तथा धूप में रखना चाहिये । शल आदि कोशीधाना (फलियों का तीन रात तक पानी या घाम में रखना चाहिये । गन्ना आदि के (जिनकी शाख हो बीज के रूप में बोया जाता हो) बीज को, जहाँ से काटा गया हो, उस स्थान पर बी, मधु, मूँकर की चर्बी और गोबर हो मिला कर लगाना चाहिये । कद्वाँ के छेदों पर मधु और पी हो मिलाकर लगाना चाहिये । चिनोला को गोबर में मल लेना

चाहिये ।" खाद के विषय में चाणक्य ने लिखा है—'जब अंकुर निकल आये, तो उन पर कड़वी मद्दलियों के खूब शारीक कुंड़े हुए चूर्ण को डालना चाहिये तथा स्तुहि (हथूर) के दूध में सीपना चाहिये ।

सिचाई के लिये जो विविध साधन मौर्यकाल में प्रचलित थे, उनका भी संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है । (१) हस्त प्रावर्त्तिमम्—पानी को किसी गढ़े में एकत्र कर फिर हाथ द्वारा सिचाई करना । या डोल, चरस आदि की सहायता से कुएँ से पानी निकाल कर सिचाई करना (२) स्कंध प्रावर्त्तिमम्—ऊँची भी सहायता से पानी निकाल कर सिचाई करना । रट्ट, या चरस को जड़ बेल खोंचते हों, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिचाई को 'स्कंधप्रावर्त्तिमम्' कहने थे । (३) स्रोतयंत्र प्रावर्त्तिमम्—वायु द्वारा (पवन चक्की में) खींचे हुए पानी को स्रोतयंत्र प्रावर्त्तिमम् कहते थे । (४) नदीसरस्वठाक शूभोद्घाटम्—नदी, सर, तटाक और कुय द्वारा सिचाई करना । (५) सेतुबंध—बंध (डाम) बना कर उसमें नहरे व नालियाँ निकाल कर उनसे सिचाई करना ।

वर्षों के अतिरिक्त इन विविध साधनों से सिचाई का प्रबंध होने का परिमाण यह था, कि मौर्यकाल में खेती बहुत उपजाऊ रहती थी और प्रभूत परिमाण में अन्न उत्पन्न होता था ।

(२) उर्वसाध

मेगस्थनीज ने भारत के विविध उर्वसाधों और कारीगरों के संबंध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि 'वे कला कौराल में भी पड़े निपुण हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों में आशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु में मोल लेते हैं, और अत्युत्तम जल पान करते हैं ।' 'अधिक सुखीय भारतीयों में विज्ञ-भिन्न व्यव-

साथों में आजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई उमीनें कोड़े हैं, कई व्यापारी हैं, कई सिपाही हैं।'

पौटलीय अर्थशास्त्र में उस युग के व्यवसायों का विवरण में उल्लेख किया गया है। भारत में मुख्य-मुख्य व्यवसाय निम्न लिखित थे—

१. मनुष्याय—भीर्यशाल में सबसे मुख्य व्यवसायी स्त्री जाय या जुलाहे थे। ये रुई, रेशम, सन, ऊन आदि के धोतक बिना कपड़े तैयार करते थे। सूत चरखों पर काता जाला या खट्टों पर उसकी बुनाई होती थी। सूत घड़िया, मम्भन घटिया है, ईर्ष जौंच फर उसकी कीमत भी जाती थी। कपड़े बुनने के लिये कारखाने (कर्मान्त) होते थे। इनमें बहुत से जुलाहे एक साथ खड्डियों पर काम करते थे। राज्य की वरतन उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। चाणक्य ने लिखा है, निरीध और माल्य के दान तथा अन्य प्रकार के अनुग्रहों से उन्हें प्रोत्साहित करे। जुलाहे वस्त्र धनाते समय यदि सूत को गुंठें लें, तो उन्हें दंड की व्यवस्था थी। यह दंड विविध वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न था।

ऊनी कपड़ों में कंबलों का वर्णन अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। वहाँ लिखा है—'भेड़ की ऊन से बने हुए कंबल स्येत, शुद्ध लाल तथा कमल की तरह लाल—इन तीन रंगों के होते हैं। इन्हें चार तरह से धनाया जा सक्ता है—(क) सचित (बड़े हुए सूत से बुनकर)। (ख) वानरि (भिन्न-भिन्न रंग के ऊन में बुन कर)। (ग) स्रद्ध संघात (पट्टियों जोड़ कर)। (घ) मनुविच्छिन्न (ऊन से लाना-बाना एक कर के फिर बुन कर)।' ऊनी कंबल दस तरह के होते थे। कीपक (मोटा कंबल), कुजमविक (छिद्र पर धारण करने के लिये प्रयुक्त होने वाला), सौमतिक (पैल के ऊपर

और कपच बनाने वाले व्यवसायियों का भी वर्णन है।
 • स्थानों में पाया करने वाले व्यवसायों—मैयवर्क
 मोरव की स्थानों के विषय में यह लिखा है कि भारत की
 को अपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा वृषिजन्य वस्तु
 जाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की धातुओं
 अनगिनत स्थानों हैं। इस देश में मोना और चांदी बहुत
 है। लोहा और लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और
 धातु भी होती हैं। इनका व्यवहार अभूषण, औद्योगिक
 हथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है। चर
 में अरुणोत्तम में स्थानों के व्यवसाय का विस्तार के साथ
 किया है। इस विभाग के अधीन को 'आकृत्यभू' का
 है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के विषय
 आवश्यक था, कि वह वास्तव में धातुओं की विद्या में
 क्या बूझ हो, पारा निकालने की विद्या को जानता हो, और
 गणि-मणिक्य आदि रत्नों की पहचान रखता हो। आभूषण
 के अधीन कर्मचारी पहले विविध धातुओं की स्थानों का
 लगाने थे। कच्ची धातु की परीक्षा उसके भार, रंग, गंध,
 और स्वाद द्वारा की जाती थी। स्थान का पता लगाने के
 में चाणक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के गड्ढों, गुहाओं, तटों
 तथा छिपे हुए जैवों से मानाविष डूब रहे रहने हैं। यदि
 द्रव का रंग जामुन आम, नारंग फल, पकी हुई हरिद्र, हल्दी,
 शहद, गिलहर का तेल या मोर के पंख के समान हो, उसमें
 के सदृश चिकनाहट हो, वह पारदर्शक और भारी हो, तो सब
 भूत-चाहिये, कि वह सोने की कच्ची धातु के साथ मिल
 निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालने ही वह तेल
 तरह संपूर्ण सतह को व्याप्त कर ले, सब गर्द और मीठ
 इकट्ठा कर ले, तो समझना चाहिये, कि वह ताम्र और चांदी

से मिश्रित है। इसी तरह से अन्य धातुओं की सामों की पहचान की गई है।

कच्ची धातु में शुद्ध धातु कैसे नैशार की जाय, धातु को कैसे न और लचकदार बनाया जाय और इसमें विशेष-विशेषार के गुण कैसे उत्पन्न किये जाय, इन सब बातों का विव-
'कौटिलीय अर्थशास्त्र' में दिया गया है। विविध धातुओं के वसाय के लिये पृथक्-पृथक् अध्याय होने थे, जो 'आकगध्याय' अधीन अपना कार्य करते थे।

गानों पर राज्य का स्वत्व माना जाता था। उनका मंचालन स्व की तरफ से ही होता था। पर लोगों को किराये पर भी ले दे दी जाती थी। जितनी फूल उत्पन्न हो, उसमें से अपना स्वा भी राज्य न्य कर लेता था। गानों से बेच भी दिया जाता था।

३. नमक का व्यवसाय—लवणध्याय की अधीनता में नमक

४. समुद्र से रत्न आदि निकालने का व्यवसाय—इस व्यव-
साय के अध्याय को 'मन्यध्याय' कहते थे। समुद्र से रत्न,
खि, मुष्ण आदि विविध पदार्थों को निकलवाने तथा उन्हें शुद्ध
करवाने तथा उनकी विविध वस्तुएं बनवाने का कार्य मन्यध्याय
के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में अनेकविध मणि रत्न, मुष्ण,
आदि के भेद तथा उनकी पहचान लिखी गई है।

५. मुनार, सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध
कर उनमें आभूषण बनाने का कार्य मुनार लोग करते थे।
मुनारों की सहायता के लिये ध्यायक (भट्टी में हवा देने वाले)
पांगुवायक (गर्द मारने करने वाले) आदि अनेक कारीगर

होते थे। अर्थशास्त्र में बहुत प्रकार के दारों व करों का उल्लेख पाया जाता है।

६. पैसा—निकटता का काम करने वालों का पयस्वकार था। ये चिकित्सक भिषक (साधारण वैद्य) जगहों (विष चिकित्सक), गर्भव्याधि संहरा (गर्भ की रोकटोक को ठीक करने वाले), और सत्विका चिकित्सक (हृ

चिकित्सक पर 'वैदप्रारुष्य' का अपराध लगाया जाये।

७ शराब का व्यवसाय—यद्यपि मैगस्थनीज ने लिखा कि भारतीय लोग यज्ञों के अविरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते पर अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में शराब का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। राज्य का हाथ लिये भी एक पृथक् विभाग था जिस के अधीन का 'मुरागा' कहते थे। अर्थशास्त्र में मेदक, प्रसज, आसक, अरिष्ट, दंत और मधु जै प्रकार की शराब का उल्लेख कर इनके निर्माण की विधि भी लिखी है।

८. वृचद्वयाने—भांसभक्षण का बहुत प्रचार होने कारण मौर्यकाल में वृचद्वयों का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था यह 'मृनाध्यक्ष' नामक अधिकारी द्वारा नियंत्रित होता था।

६. चमड़े का व्यवसाय—यूरोपियनों में मारे गये तथा गिरा, मरे आदि में मरे हुए पशुओं की स्तलों का उपयोग अनेक प्रकार से मौर्यकाल में किया जाता था। स्तल को अनेक प्रकार : मुत्तायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समय हुए उन्नत था। अर्थशास्त्र में बहुत तरह के चमड़ों का वर्णन है जिनमें से कुछ तो इतने उत्कृष्ट होते थे कि उनकी गगनालों में की गई है।

१०. चर्मों

चर्मों का उल्लेख

सब प्रकार के

हैं, जो अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार करते थे।

११. जंगलों के साथ संबंध रखने वाले व्यवसाय—अर्थशास्त्र में जंगलों में होने वाले उन वृक्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनको लकड़ी विविध प्रकार के कामों में आती है। इन में गारदाह (ओख पकड़ लकड़ी वाले), गैस, लवण, रेशोदार पीपे, कागज बनाने के काम आने वाले आदि अनेक प्रकारों का वर्णन है। जंगल से विविध प्रकार के वृक्षों को काटना, उन्हें फिर विविध प्रयोगों में लाना—

अतः था। लकड़हाने,

हूँ थे।

व्य शिल्पों के जाना-

नी प्रधानतया लोहे से ही होता था। 'आयुधामाराध्यत' की प्रचीनता में हथियार बनाने का बहुत बड़ा महत्त्व उस समय होता था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के छोटे-बड़े हथियार तैयार किये जाते थे। यह शिल्प उस समय में बहुत ही उन्नत था।

ते—मौर्यकाल में भारत

के जलमार्गों व समुद्र में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जहाज चलते थे। उन सब को भारत में ही बनाया जाता था।

१४. मनोरंजन करने वाले—इनमें नट, नर्तक, मयूर वादक, कुशीलव आदि अनेक प्रकार के शिल्पी सम्मिलित थे।

१६. शौचिक—शराब बेचने वाले।

१७. बेरयायें—इनके दो मुख्य भेद थे, गणिका और हर्ष

१८. मंथपय्या —सुगंधिया बनाने और बेचने वाले।

१९. माण्यपय्या —मालायें बनाने और बेचने वाले।

२०. गोरक्षक—बाले।

२१. कर्मकर—मजदूर।

२२. वालावचारा—धाने बनाने वाले।

२३. राज्ञ—महान बनाने वाले। ये विविध इमारतों व दुर्गों का निर्माण करते थे।

२४. मण्डिमह—विभिन्न मंत्रों, गणियों व शीरे आदि को काट व ठोसा कर उसके आभूषण बनाने का कार्य ये शिल्पी करते थे।

२५. देवदासक—विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाते इनका काम होता था।

(३) व्यापार

कृषि और व्यवसायों के समान व्यापार भी मौर्यकाल में बहुत उन्नत था। ग्राम के छोटे-छोटे सौदागरों में लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक उस काल में विद्यमान थीं। गांवों के मीना-गर व्यापार के साथ-साथ गेदी व अन्य छोटे-छोटे पशु भी अपनी आजीविका के लिये किया करते थे। देशों में माल की बिक्री के लिये मंडियों भी लगती थीं। ये मंडियाँ उन और माल-मार्गों के मार्गों पर लगाई जाती थीं। शहरों के व्यापारियों के संबंध में अनेकविध नियमों का उल्लेख आचार्य चाणक्य ने किया है। इन नियमों का मुख्य प्रयोजन यह था, कि माल में मिश्रावट न हो सके। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्न-लिखित नियम उल्लेखनीय हैं—

‘जो पटिया माल को बढ़िया बत्ता कर बेचता हो, जिम स्थान का वह माल हो उसमें भिन्न किसी अन्य स्थान का बत्ता कर बेचता हो, मिलावटी माल को असली बत्तावा हो, जिम माल का सीसा किया गया हो, देते समय उसे बदल कर दूसरा माल रख देता हो, वो उस व्यापारी पर न केवल १४ पण जुर्माना किया जाय, अपितु उसमें जतिपूर्ति भी कराई जाय।’

यदि कोई दूकानदार तराजू और बट्टों को ठीक न रख कर जनता को ठगता था, तो उस पर भी जुर्माना किया जाता था। पर थोड़े से करक पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिमाणी और द्रोण भर चीज के तोलने पर यदि आधे पल का करक हो, तो उसे अपेक्षणीय समझा जाता था। पर इसमें अधिक करक होने पर दूकानदार को १२ पण दंड मिलता था। यदि कमी अधिक हो, तो दंड और अधिक किया जा सकता था।

यदि वराज के दोष के कारण जोलने में १ कर्ग का इराका जो उसे माफ कर दिया जाता था। पर इससे अधिक कमी होने पर १०० पण मिलता था। २ कर्ग में अधिक कमी होने पर २०० पण का माफा ६ पण होती थी। अधिक कमी होने पर इसी अनुपात में जुर्माना बढ़ता जाता था।

शहरों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार अलग-अलग होते थे। कोटलीय अर्थशास्त्र में जिस आदर्श नगर का चित्रण रीतिव किया गया है, उसमें मांस, पावल, रोटी, मिठाई, कपड़े, भोज्य वस्तुओं की दुकानों के लिये पृथक् व्यवस्था की है, वहीं सुगंधित तेल, माला, फूल, बख आदि की दुकानों के लिये अलग जगह रखी गई है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ फेरी वालों की भी कमी न थी। फेरी वाले घूम घूम कर माल बेचते थे।

सम्पत्ति में ये वाले अनुचित थीं। इसी लिये उन्होंने ऐसा करने वालों के लिये १००० पण जुर्माना की व्यवस्था की थी।

दुकानदार लोग कितना मुनाफा लें, इस पर भी राज्य की तरफ से नियंत्रण होता था। आम चीजों पर लागत से पाँच सदी अधिक मुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी माल पर १० सदी मुनाफा लेने की अनुमति थी। इसमें ६ फीसदी मुनाफा लेने पर १०० पण से २०० पण तक के क्रय-विक्रय पर ५ पण जुर्माना किया जा सकता था। ६ फीसदी से और अधिक अनुचित मुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी अनुपात में बढ़ा दी जाती थी।

जब बाजार में माल बहुत आ जाता था, और इस कारण कीमत गिरनी शुरू हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर रकड़ कर, या मुकरपला रोक कर कृत्रिम उपार्यों से कीमत का दाय रोक दिया जाता था। चाणक्य को यह अभीष्ट नहीं था, के व्यापार में लाभ न हो। उनका सिद्धांत तो यह था, कि चाहे लाभ कितना होवा हो, पर यदि वह प्रजा के लिये हानिकारक है, तो उसे रोक दिया जाय।

व्यापारियों की दुकानों पर माल को तोलने या मापने के लिये अनेक व्यक्ति होते थे। अर्थशास्त्र में इन्हें क्रमशः 'धरक' और 'मापक' लिखा गया है। यदि तोलने व मापते हुए ये लोग त्रैदुर्भावानी करते थे, तो इन्हें भी कठोर दंड दिया जाता था।

मौर्यकाल में भारत का आंतरिक व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था। इन मार्गों का उल्लेख हम अगले प्रकरण में करेंगे। भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थीं। स्वाभाविक रूप से व्यापारी लोग इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। हिमालय के अविरचित 'द्वादशमाम' 'आरोह', 'बाहलव' आदि स्थानों के अनेकविध चमड़े बहुत प्रसिद्ध थे। इसी तरह कोशल, काश्मीर, विदर्भ, कलिंग आदि के हीरे, वज्रपर्णी, पांड्य, केरल आदि के मोती, मालेयकूट आदि पर्वतों की मलियाँ उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थीं। नेपाल के कंचल, बंग देश के खेत और महीन कपड़े (मलमल काशी) तथा पुण्ड्र देश के सनियों कपड़े और मगध तथा सुवर्ण कुण्ड के रेतोहार पृथ्वी के रेतों से बने वस्त्र उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थे। मौर्यकाल के सीतागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े कारिले (सार्थ) बना कर सब जगह आया जाता करते थे। जब कोई कारिले माल लेकर किसी शहर में पहुँचता था, तब

गुप्तकाल (पूगीपर) के पार पाँच कारमो सार्वभार (अर्थात् नेपा) के पास जाकर पहुँचे थे—'तुम बीन दो? खरों? गुप्तदाले पास कितना खीर क्या मान दे? परखी? गुप्तदाले माँस पर वहाँ लुगी थी?' इन कारकों की रक्षा नार राज्य पर होता था। उस समय के मार्ग अरुण्ड के में मे होकर गुजरते थे, जिनमें जंगली हिरण्य पशुओं के पक्षि चोर बकू व आटविक लोग भी रहते थे। नौदल राज्यन इनका व्यवस्थित था, कि कारकों की अपनी रक्षा लिये स्वयं राज्य भारण करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। राज्यसार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी में १५ पशु संग्रह (वर्तनी) होता था। इनके बदले में उसकी भी जान की रक्षा उत्तरदायित्व राज्य ले लेता था। इसी तरह माल पर अलग कर था। एक सूर वाले पशु पर लगे माल पर १ पशु, अन्य पशुओं के लिये २ पशु, छोटे पशुओं पर ३ पशु और सिर पर ऊँचे हुए माल पर १ माप कर लिया जाता था। इन करों के बदले में सरकार का यह कर्तव्य था, कि यदि व्यापारी का माल मार्ग में लुट जाय, तो उसे राज्य को तरफ से हरजाना दिया जाय। मौर्यकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उत्तम था। भारत की पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमायें अनेक देशों से साध जाती थीं। उनके साथ भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। स्थलमार्ग से जाने वाले बड़े-बड़े कारिले इन पड़ोसी राज्यों में व्यापार के लिये आया जाता करते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र में विदेशी कारिलों का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यापार के लिये भारत में आया करते थे।

विदेशी व्यापार जहाँ सुरकी के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकायें व्यापार की पशुओं को ढोने का काम करती थीं। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को

'संवात्यः नाव' और 'प्रवदण' कहते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र में चीन तथा ईरान का व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चाणक्य ने लिखा है—'रेशम और चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होने हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं।' इसी तरह मुत्ताओं की विविध किमती का उल्लेख करते हुए चाणक्य ने कार्दमिक भी मुत्ताओं का एक भेद बतलाया है। ईरान की कर्दम नदी में उत्पन्न हुए मोतियों को कार्दमिक कहते थे।

मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी समुद्र के मार्ग से व्यापार प्रारंभ हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिश्र के साथ होता था। सिकंदर के साम्राज्य के पतन के बाद मिश्र का राजा टालमी हुआ, जो पंडित ग्रीस का समकालीन था। उस समय में मिश्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया विश्वी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूरी पर कैरॉस नामी द्वीप में टालमी ने एक विशाल प्रकाशस्तंभ का निर्माण कराया। यह स्तंभार के साथ आश्चर्यों में गिना जाता था। अशोक के समकालीन मिश्र के राजा टालमी क्लिडैल्कस ने भारत आदि पूर्वी देशों के साथ मिश्र के व्यापार के बढ़ाने के लिये आर्सीनोप से लालसागर तक एक नहर बनवाने का संकल्प किया था। इस नहर को १५० फीट चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था। इस नहर का उद्देश्य यहो था कि भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया पहुंचाने के लिये मल पर न उतारना पड़े, और लालसागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते जहाज नील नदी होकर सीधे अलेक्जेंड्रिया पहुंच जायें। दुर्भाग्यवश, यह नहर पूर्ण नहीं हो सकी। पर मिश्र के साथ भारत का व्यापार जारी रहा। इसी प्रयोजन से टालमी ने लालसागर के तट पर एक नये बंदरगाह की स्थापना की, जिसका नाम परनिस था। यहाँ से सुसी के रास्ते अलेक्जेंड्रिया केवल तीन मील की दूरी

पर था। इस रास्ते पर मान को दोने का काम कईरों
होता था।

(४) आने-जाने के साधन

मौर्यकाल में आने-जाने के मार्ग दो प्रकार के थे, जल
और स्थलमार्ग। दोनों प्रकार के मार्गों से विविध प्रकार
साधनों द्वारा यात्रा की जाती थी। चाणक्य की सम्मति में
मार्गों की अपेक्षा स्थलमार्ग अधिक अच्छे होते हैं। उसने लि
है—‘पुराने आचार्यों की सम्मति है, कि जलमार्ग और स्थ
लमार्ग में जलमार्ग अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि जलमार्ग में
परिश्रम कम पड़ता है, और खर्च भी कम होता है। साथ
जलमार्ग द्वारा व्यापार में सुनाफा भी खूब होता है। परचाण
का मत है कि स्थलमार्ग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जलम
में खतरे बहुत हैं। जलमार्ग सदा प्रयुक्त नहीं हो सकते और बि
उनमें आशंका भी बनी रहती है।’

जलमार्गों का महकमा ‘नाव्याभ्यस्त’ के अधीन रहता था।
अर्थशास्त्र के अनुसार जलमार्गों के निम्नलिखित भेद होते थे—

१. कुल्या—देश के अंतर्गत नदियों, नहरों तथा अन्य प्रकार
के जलमार्गों को कुल्या कहते थे।

२. कूलपथ—समुद्र के तट के साथ-साथ जो छोटे-बड़े
जहाजों से व्यापार होता था, उसे कूलपथ कहते थे। चाणक्य
की सम्मति में कुल्या और कूलपथों में सुलना करने पर कूलपथ
अधिक अच्छे पाये जाते हैं, क्योंकि उनमें व्यापार अधिक हो
सकता है। वे कुल्यापथ की तरह अस्थिर व अनिश्चित नहीं
होते। नदियाँ व नहरें सूख जाती हैं, व्यापार के अयोग्य हो
जाती हैं, पर समुद्र तट नहीं।

३. महाजल पथ—महासमुद्रों के जलमार्गों को महाजल पथ

जलमार्गों द्वारा प्रयुक्त होने वाली विविध नौकाओं का साख में उल्लेख किया गया है।

१. संयात्यः नाव—बड़े-बड़े जहाज, ये महासागरों में व्या-
के लिये जाया करते थे। जिस समय ये जहाज किसी
गाह (चैन) पर पहुँचते थे, वो इनसे शुल्क लिया जाता था।

२. प्रवहण—समुद्रों में जाने वाले व्यापारी जहाजों को
दण कहते थे। प्रवहणों का प्रबंध करने के लिये एक पृथक्
त्य का उल्लेख अर्थशास्त्र ने किया है।

३. शंखमुच्छ्रमाहिणु. नावः—समुद्र से शंख, मोती आदि
त्र करने वाली नौकाएँ।

४. महानावः—बड़ी नदियों में चलने वाली बड़ी-बड़ी
णयें।

५. आप्रनायिकाधिष्ठिता नौ - निपुण नाविकों द्वारा अधि-
त्व राजकीय नौकाएँ। ये नौकाएँ राजा के अपने मेर के लिये
म आती थीं।

६. धुद्रका नावः—नदियों में चलने वाली छोटी-छोटी नौकाएँ।

७. स्वदरणानि - लोगों की निजी नौकाएँ।

८. हिंसिकाः—सामुद्रिक डाकुओं के जहाज। मौर्यकाल में
। सामुद्रिक डाकुओं की सत्ता थी, जो व्यापारी जहाजों पर
पने कर उन्हें लूट लिया करते थे। चाणक्य ने इनके संबन्ध में
क ही नीति बताई है। वह यह कि इन्हें नष्ट कर दिया जाय।

विविध प्रकार की इन नौकाओं के अनिश्चित, नदियों व
।लों में पार उतरने के लिये काष्ठ संघात (लकड़ी के सली-
रों का बंधा), वेणुसंघात (पाँसों का बंधा), अन्नानु (मुन्नों
। बंधा), चर्मकरण्ड (ग्वाल से मढ़ा हुआ एक बड़ा टोकरा),
ति (ग्वाल का दूध से भरा हुआ धेला), सव (छोटी डोंगी),
ण्डिका (पशु विशेष की दूध से भरी दूध गान) और योन्वका

(सरकारी का देना) का भी प्रयोग होता था।

... ..

... ..

... ..

... ..

एक, यौगमे में केवल ये ही नौकरों प्रयुक्त हो सकते थे। याम राज्य की ओर में प्रमाणपत्र होता था। वास्तव में—इस काल में केवल इन्हीं नौकरों को चलने। जिनमें शासक नियामक, शत्रुपरिभाषक, उत्तम भव कर्मचारी मुचाह रूप से व्यवस्थित हो; और में जाती रही हों।

नौकरों व जहाजों की सुरक्षा का भलीभाँति। हुए भी जब कोई जहाज विपत्ति में पड़ जाता था, साथ बहुत अनुमह का धरताव किया जाता था। व लिखा है, 'यूकान के कारण आहत हुआ कोई जहाज ज गाह पर पहुँचे, तो उस पर बंदरगाह का अव्यय समान अनुमह करे।' यदि जहाज का माल पानी में खराब हो गया हो, तो उसको शुल्क से मुक्त कर दिया, या केवल आधा शुल्क लिया जाता था।

विशाल मागध साम्राज्य में स्थलमार्गों (सड़कों) का जाल भी बिछा हुआ था। पाटलीपुत्र को केंद्र बनाकर चिण्ण पूर्व, पश्चिम, सब दिशाओं में सड़के जाती थी। प्रबंध राज्य के एक प्रमुख विभाग के अधीन था। अक्सर के बाद सड़कों पर पूरी सूचक प्रस्तर लगे रहने ही एक से अधिक मार्ग बिभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक दिशा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे होते थे।

जहाँ सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलीपुत्र से मिलाने
 के एक १५०० कोस लम्बी सड़क थी। उस समय का कोस
 २-३ मील का होता था।

व्यापार के चार मार्ग पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों
 ओरों में गये थे। चाणक्य ने इन व्यापारिक मार्गों को
 तराव की दृष्टि से तुलना की है। उसने लिखा है—‘पुराने
 बायों के अनुसार स्वल्पमार्गों में हैमवन्तपथ (उत्तरदिशा
 हिमालय की तरफ जाने वाली सड़क) दक्षिण पथ (दक्षिण
 में जाने वाली सड़कें) से अच्छा है। क्योंकि उसीके
 १ हाथी, घोड़े, गवतृक्य, हाथीघाँत, चमड़ा, चोंड़ी, सोने
 के बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है। पर फौदल्य इस
 मति में सहमत नहीं हैं। कंगल, चमड़ा, घोड़ा तथा इसी
 के कुछ व्यापारिक पदार्थों के अतिरिक्त शंख, बज्र, मणि,
 री, सोना आदि दक्षिणपथ से ही आते हैं। दक्षिणपथ में
 वह मार्ग सब से महत्त्व का है जो खानों में से गुजरता है,
 उस पर आना-जाना बहुत रहता है, और जिस पर परिश्रम कम
 पड़ा है।’ निःसंदेह, इस विषय में चाणक्य की सम्मति ही
 सही है। पुराने छोटे जनपदों के युग में उत्तर की तरफ जाने
 के हैमवन्त पथों का बाढ़े कितना ही महत्त्व रहा हो, पर
 समुद्र तटवर्ती मार्ग साम्राज्यों के समय में दक्षिण की तरफ
 जाने वाले वणिग्रहणों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। सोने,
 री, मोती आदि के अतिरिक्त बिदेसी सामुद्रिक व्यापार भी
 इसी मार्गों से होता था। व्यापार के अतिरिक्त इन मार्गों का
 अनीतिक महत्त्व भी था। चाणक्य ने लिखा है—‘शत्रु पर
 क्रमण करने के आधार वणिग्रहण ही हैं। वणिग्रहणों से ही
 प्रचरों का आना-जाना, शंख, कंबुज, घोड़े, गाड़ा आदि का
 वितरण किया जाता है।’ दक्षिण की तरफ मार्ग साम्राज्य

हो। राष्ट्रपथ ही जहाँ अधिक चौड़े कर दिये जाते थे, सयो-
नीयपथ कहलाते थे। (६) व्यूहपथ—झाबनियाँ की सड़कों का
नाम व्यूहपथ था। ये भी चौड़ाई में ६४ फीट होती थीं। (७)
रमछानपथ। (८) मामपथ। (९) वनपथ। (१०) हस्तिचक्रपथ।
(११) सेतुपथ—बड़े बाँधों और पुनो से गुजरने वाली सड़कें
सेतुपथ कहलाती थीं।

बड़े-बड़े किलों की सड़कों के विषय में भी पाण्डित्य ने
लिखा है। (१) रथचर्या संचार—लड़ाई के रथों के
लिये विशेष सड़कें थी, जो चपटे और मजबूत पथरों से
बनाई जाते थीं। अर्थशास्त्र के अनुसार सड़कों में 'लकड़ी
लगाई जाय, क्योंकि लकड़ी में अग्नि छिप कर घास करती
है। (२) प्रशोली—दो अट्टालकों या बुजों के बीच के मार्ग को
बोली कहते थे। (३) देवपथ—मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग
(४) पाथ्या—यह ८ फीट चौड़ी किले के अंदर की एक खास
सड़क होती थी।

कौटिलीय अर्थशास्त्र में स्थलमार्गों पर चलने वाले अनेक-
विधानों का भी वर्णन मिलता है। इनका भी उल्लेख कर
ना उपयोगी है। (१) पारिव्याप्तिक रथ—साधारण प्रयोग के
लिए। (२) मांप्रप्तिक रथ—लड़ाई के लिये इस्तेमाल होने वाले
थे। (३) ररपुराभियानिक—राज्यों के दुर्ग पर आक्रमण करने
के लिये उपयोगी रथ। (४) वैयानिक रथ—ऐसे रथ जिनका प्रयोग
निक शिवा में किया जाय। (५) देवपथ। (६) पुष्पपथ।
(७) लघुपथ। (८) गोलिगयान—बैलगाड़ी। (९) राकट (१०)
शिविका पालकी। (११) रोडिका—बोली। इनके अविरुद्ध
सवारी के लिये हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि का भी अर्थशास्त्र में

चाणक्य के अनुसार बट्टे बनाने में ऐसी धातु या अन्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिये, जो गीले होने में खराब न हों, और गरमी से भी जिन पर असर न पड़े।

माप के लिये निम्नलिखित परिमाण अर्धशास्त्र में लिखे गये हैं-

आठ परिमाण	=	एक विप्रुट
आठ विप्रुट	=	एक लिच्छा
आठ लिच्छा	=	एक यूकामध्य
आठ यूकामध्य	=	एक यवमध्य
आठ यवमध्य	=	एक अंगुल
चार अंगुल	=	एक धनुर्द
आठ अंगुल	=	एक धनुर्मष्टि
चार अंगुल	=	एक विस्तुति
दो विस्तुति	=	एक अरति
४२ अंगुल	=	एक किरकु
८४ अंगुल	=	एक ड्याम
१०८ अंगुल	=	एक गार्हपत्य या धनु
१६२ अंगुल	=	एक दंड
१० दंड	=	एक रज्जु
१००० धनु	=	एक गोदत या कोश
४ गोदत	=	एक योजन

परिमाण में १ अंगुल वर्तमान समय के $\frac{1}{4}$ इंच के बराबर है, और इस हिसाब से १ गोदत या कोश २२५० गज के और एक योजन ४- $\frac{1}{2}$ मील के बराबर है।

अंगुल के जितने छोटे छोटे हिस्सों को मापने के परिमाण अर्धशास्त्र में दिये हैं, उनमें सूचित होता है, कि उस समय में चीजों की लम्बाई मही चारोंकी से नापी जाती थी। माप का यह से छोटा मान परिमाण इंच के लगभग बालीस हजारवें

अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण सिक्के भी प्रयोग में आते थे। चाँदी के पणों व अर्धपण आदि के अतिरिक्त, ताँबे के सिक्के भी प्रचलित थे। जिन्हें 'ताम्ररूप' या 'मापक' कहते थे। इसके भी भाग, अर्धमापक, काकणी ($\frac{1}{2}$ मापक) और अर्ध-काकणी ($\frac{1}{4}$ मापक) होते थे। ताँबे और चाँदी के अतिरिक्त संभवतः सोने का भी एक सिक्का उस युग में प्रचलित था। इसे सुवर्ण कहते थे इसका भार $\frac{1}{2}$ तोले होता था।

जो नागरिक चाहे, धातु ले जाकर सीवर्षिक के पास में सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक सिक्के पर बनवाई के दौर पर एक काकणी ली जाती थी। सिक्कों के बदले में मोना चाँदी भी मुले तौर पर लिया जा सकता था। "पर ये सिक्के 'झोण और परिशीण' नहीं होने चाहिये, इनका भार ठीक हो, काल द्वारा या अन्य किसी कारण से ये हलके न हो गये हों।"

सिक्कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के कुछ अन्य साधन भी मौर्यकाल में प्रचलित थे। ऐसे एक साधन 'आदेश' का उल्लेख चाणक्य ने किया है। शब्दार्थ की दृष्टि से किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति को कीमत चुकाने की आज्ञा का नाम 'आदेश' है। वर्तमान समय में इसी को हुंसी कहते हैं।

(७) मूद्र के नियम

मौर्यकाल में मूद्र पर रूपवाई देने की प्रथा विद्यमान थी। नगर व ग्राम को बहुत महत्त्व का बात माना जाता था। इसी लिये चाणक्य ने लिखा है, कि धनिक (उत्तमर्ष) और धार-

सकते थे। अपने माता पिता से प्राप्त संपत्ति पर भी दासों का अधिकार होता था।

६. कीमत चुका कर दास लोग फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे।

७. बिना वारंट के दासों को जैद में नहीं डाला जा सकता था ऐसा करने पर स्वामी को दंड मिलता था।

८. दास स्त्रियों व लड़कियों के साथ अनाचार नहीं किया जा सकता था। यदि दास किसी स्त्री में अनाचार करे, तो फिर वह दाम नहीं रह जाती थी। स्वामी या उस पर अधिकार नहीं रहता था।

९. आर्य दास की संज्ञान दास नहीं होती थी। वह आर्य ही मानी जाती थी।

१०. कीमत चुकाने पर जंग के दाम भी स्वतंत्र हो सकते थे। स्वतंत्र होने के लिये दाम लोग अलग कमाई करने थे। भूमिहीन लोग भी कीमत चुका कर दास को स्वतंत्र करा सकते थे।

इन विविध नियमों के कारण भारत में दासप्रथा का स्तर मीस व राम की दासप्रथा से बहुत भिन्न था। इसी कारण मैगस्थनीज को यहाँ इस प्रथा का संवत्सा अभाव अनुभव हुआ था।

दुर्गों का स्वरूप

मैगस्थनीज के अनुसार पाटलीपुत्र नगर कितना विशाल और किस प्रकार का था, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हौदलीय अर्थशास्त्र में एक आदर्श नगर का चित्र खींचा गया है। अपने समय के वास्तविक नगरों को दृष्टि में रख कर हम कल्पित नगर की रूपरेखा बनाई गई है। चाणक्य के अनुसार नगर के चारों ओर छः छः कोट की दूरी पर तीन खाई

द्वि का प्रयोग किया जाता था। खेती की जमीन से कुछ दूर भूमि अलग रहती थी। इस पर गाँव के पशु स्वच्छन्द [से चर सकते थे। कुपड़ी के अतिरिक्त, गदरिये, ग्वाले, रोगरं, सोदगर आदि अनेक पेशे वाले लोग भी गाँवों में वास करते थे।

(६) मार्बमनिक कष्टों का निवारण

मौर्यकाल में दुर्भिक्ष, अमि, धाढ़ आदि सार्वजनिक कष्टों का निवारण के लिये अनेकविध उपायों का अनुसरण किया जाता था। दुर्भिक्ष को निवृत्त के लिये नहरों तथा सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण किया जाता था। भूमि को 'देव-पाटश' की जगह 'अदेवमाटिका' बनाने का प्रयत्न होता था। यदि सिंचाई का भलीभाँति प्रबंध होते हुए भी यदि कभी दुर्भिक्ष आ जाय, तो उसके निवारण के लिये यह व्यवस्था थी कि कोष्ठागार में संचित अन्न को लोगों में वितरण कर दिया जाय। उस युग में कोष्ठागार में सदा प्रभूत परिमाण में अन्न एकत्र रहता था। दुर्भिक्ष के समय इस पूर्वसंचित अन्न का उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्ध

प्रारंभ किया जाता था। इनसे गरीब लोगों को काम मिलता था, और वेससे वे भोज्य पदार्थ खरीद कर उदरपूर्ति कर सकते थे। ऐसे कार्यों को 'दुर्गत कर्म' कहते थे।

२. भक्षणुमह—भोजन को अनुपह या कम कीमत से बेचने को 'भक्षणुमह' कहते थे। दुर्भिक्ष-प्रादुर्भाव के लिये राज्य की ओर से सस्ते भोजन का प्रबंध रहता था।

थीट हो। इन्हीं तरफ माइनों की गहराई कमछः ४५, ५५, ३० थीट या ६२, ५४, और ५२ थीट हो। इन माइनों की पाथर या ईंट की बनी हुई हो। इनमें पानी भर हो और मरुत खादि दिग्य जंतु रहने हुए हों। तबमे धरूर सील २४ कीट पूर भीतर को तक २६ कीट ऊँची और २६ कीटि मापीर (यत्र या शहरपनाह) हो। इस हीकार के ३ हाथ से २४ हाथ तक भीड़ी दूसरी हीकार (प्रकार) बन जाय। इस तरफ शहर को चारों ओर से दुर्ग या किले से बननाया जाय। इस हीकार में १२ मुख्य दरवाजे हों, और हर तीन राजपथ (३२ कीट चौड़े) पूर्व से पश्चिम की ओर जो बाले और तीन राजपथ उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले बनाये जायें। शहर के नवें हिस्से में, मध्यभाग से उता सी ओर, चारों पक्षों के लोगों के मकानों के बीच में राजा के निवे महल बनाया जाय। राजमहल के पूर्वोत्तर भाग में अन्वर्ष और पुरोहित के मकान, पूजा का स्थान, जल का मांडार तथा मंत्रियों के निवास के लिये भवनों का निर्माण हो। पूर्वोत्तर भाग में भोजनालय, हस्तिशाला और कोछागार रहें। पूर्वोत्तर सुगंधित वदार्थ, माल्य, धान्य, तथा रस के दुकानदार, उन्न शिल्पी तथा श्रमिय लोग बसाये जायें। ~~उत्तर~~ ~~मिन्न-भिन्न~~ ~~भागों में मिन्न~~ ~~रहें।~~

लिये भी यह व्यवस्था थी, कि यदि ये इस पीछे पास न हों तो भोजन सादर बनाया जाय।

ऐसे उपाय भी लिये जाते थे, जिनमें आग लगने की संभावना कम रहे। (१) ऐसे कमरावाली जिन्हें आग में कम खतरा होता है, सड़क में दूसरों तक खाने का पसावे जाने से। (२) कम और पटाई के मकान नहीं बनने लिये जाते थे। (३) गर्मों के मौसम में दिन में सड़क के मकान आग लगाने की चेतावनी थी।

आग में रक्षा के लिये गाँवों, पीराहों तथा अन्य महत्त्व के स्थानों पर उन में भरे हुए हजारों परतन रंगे रहते थे। सब लोगों के लिये आवश्यक था, कि आग बुझाने में सहयोग दें। जो कोई इसमें प्रमाद करते थे, उन पर जुर्माना होता था। आग लगाने वाले का पता लिया जाता था और अपराधियों से कड़ा दंड मिलता था। यदि किसी से मूल में या प्रमादवश आग लग जाय, तो उसे २४ घण्टा जुर्माने की सजा थी। जान-बूझकर आग लगाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अग्नि से रक्षा के लिये अनेक आभिव्यक्तियाँ की गयीं थीं। आचार्य पाण्डित्य ने कहा है। इस प्रकार के सामाजिक अवलोकन भी बनाये जाते थे, जिनके प्रयोग में मकान में आग लगने का खतरा नहीं रहता। पाण्डित्य ने लिखा है—‘दाहिने में चारों ओर मानुष अग्नि यदि अंतर्गुह के चारों ओर घुमाई जाय, तो उसमें आग नहीं लग सकती। यदि बिजली की राख की चोले के पानी तथा मट्टी से सान कर दीवारों पर लीपा जाय, तो वहाँ कोई दूसरी आग नहीं लग सकती।’

आकस्मिक बाढ़ में बचने के लिये मौसमकाल में नौकायें तथा तथा अन्य साधन तैयार रंगे जाते थे। जिन लोगों के पास नौकायें न होतें तब तो जलियाँ बनाई लेनी थीं। जलियाँ तैयार

रोग वा कि ये बगुलेदिनों को पूरी महत्वा रहे।
 में निश्चित दिखाने पर १० बगुलेदिनों किचक
 बाग के भय को दूर करने के लिये अनेक नदियों कि
 की जाती थी। नदियों ने दिया है—'बहो' में गहरे
 की जाय। भावादेह तथा योगविद्या के आने पर दूरे की
 विद्वत् प्रयोग करें। बगुले के दूर जाने पर हाथीनाथ, गुरु,
 तथा महाकृष्ण की पूजा की जाय।

बाल य मी
 पाटली पुत्र से प्राप्त वकी रुद्र मिहो का विर
 यटना मप्रहालय
 तीसरी से पक्षी शती ई० पू०

कर सकते हैं। जो वस्तु आवश्यकता के समान काम आवेगी, उसका पहले न हो प्रबंध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी में भूल करता है, उसको निरा के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं मिलता। भविष्यवाणी अगुद होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मीन अवलंबन कर लेता है।

‘दूमरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संस्कार बहुत अधिक हैं। वे राजा को भूमिकर देते हैं। किसान लोग स्वयं अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ देहात में रहते हैं, और नगरों में जाने से बिलकुल बचते हैं।

‘तीसरी जाति के अंतर्गत अहोर, गड़रिये तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं और न ग्रामों में, बल्कि वे डेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदि में फँसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों और जंगली पशुओं से मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसी लिये वे भारत को उन विपत्तियों से, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं—जैसे सब प्रकार के जंगली जंतु और किसानों के बोये हुए बीजों का खा जाने वाले पक्षी—मुक्त करते हैं।

‘चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें कुछ कट्टर काम करने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरणों (औजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी लोग उपयोग करते हैं।

‘पाँचवीं जाति सैनिकों की है। यह भतीभाति संगठित युद्ध के लिये सुसज्जित रहती है। सदा में इसका दूसरा नाम है। शांति के समय यह आलस्य और आमोद-प्रमोद में

मस्त रहती है। सारी सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सब का राजकीय खर्च से पालन होता है।

‘छठवीं जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी राजकीय शासक को, इसकी सूचना देते रहें।

‘सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्त्ताओं की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सब से छोटी है, पर अपने चरित्र तथा बुद्धि के कारण सब से प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मंत्रीगण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।’

मैगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज के इन सात वर्गों को हम क्रमशः ब्राह्मण-श्रमण, कृषक, गोपाल-स्वर्गस्थिक-वाणिक मार्गवुक, कारु-शिल्पि-चैदेहक, भट, प्रतिवेदक-अक्षयस-धार्मिक और मंत्रि-महामात्र-अमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई पृथक् जातियाँ नहीं थीं। यवन यात्री मैगस्थनीज ने भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने ये सात वर्ग वहाँ पाये।

(२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

‘मौर्यकाल में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज ने लिखा है—‘वे बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।’ विवाहित स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को केवल आमोद-प्रमोद के लिये भी घर में रखा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार ‘कुछ को तो वे दत्ताचित्त सहधर्मिणी बनाने के लिये विवाह करके लाते हैं, और कुछ को केवल आनन्द के हेतु तथा घर को लड़कों से भर देने के लिये।’ कीटलीय अर्थशास्त्र से भी यह

बाव पुष्ट होनी है। यहाँ लिखा है—'पुरुष कितनी ही स्त्रियों से विराह कर सकता है, स्त्रियाँ संतान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।

अथर्शास्त्र में धर्मानुसृत चार प्रकार के विवाह लिखे हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव। ब्राह्म विवाह में कन्या को आभूषण आदि से सजा कर दिया जाता था। प्राजापत्य विवाह में वर-वधू के लिये परस्पर मिल कर धर्मचर्यों का पावन हो पर्याप्त समझा जाता था। आर्ष विवाह में कन्यापति की ओर से गौशर्मा को एक जोड़ी वरपत्नी दी जाती थी। दैव विवाह में यज्ञपेशी के सम्मुख ऋत्विज की स्वीकृति ही पर्याप्त मानी जाती थी।

इन के अतिरिक्त चार प्रकार के विवाह भी होते थे। आसुर विवाह में दहेज देकर लड़की का विवाह किया जाता था। कन्या और वर के परस्पर मुक्त प्रेम से जो विवाह हो जाय, उसे गान्धर्व कहते थे। जिस विवाह में कन्या को जबरदस्ती खाने...

अन्य...

विवाह...

आठों रीतियाँ मौर्यकाल में प्रचलित थीं।

मौर्य युग में दहेज प्रथा की सत्ता विशेषरूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि दहेज (शुलक) लेकर किये गये विवाह को आसुर नाम दिया गया है, पर उस समय में यह अच्छी तरह प्र-

पुरुष और स्त्री, दोनों को इस युग में पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के संबंध में ये नियम दिये गये—यदि किसी स्त्री के आठ साल तक बच्चा न हो, या जिम कोई पुरुष संतान न हो, या जो बंध्य हो, उसका पति पुनर्विवाह से पूर्व आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के मृत पति का पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे। केवल लड़कियाँ उत्पन्न हों, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। स्त्री के मर जाने पर तो पुनर्विवाह हो ही सकता था।

पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनर्विवाह का अधिकार था। पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने स्वामुक्त तथा पतिपद के अन्य संबंधियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परंतु यदि पुनर्विवाह स्वामुक्त की अनुमति से हो, तो स्त्री इस धन को अपने पास रख सकती थी। पति की मृत्यु के अविरक्त भी कुछ अवस्थाओं में स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार था। 'यदि किसी स्त्री के कोई संतान न हो और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि उसके कोई संतान न हो, तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करे। यदि पति स्त्री के लिये भरण-पोषण का प्रबंध कर गया हो, तो दुगने समय तक प्रतीक्षा को जाय' यदि पति विद्याभ्ययन के लिये विदेश गया हो, तो संवत्सरहित स्त्री दस वर्ष और संवत्सर सहित स्त्री बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे, यह नियम था।

मौर्यकाल में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि कोई राजपुरुष विदेश गया हुआ हो, तो उसकी स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। पर वह किसी और पुरुष से बच्चा उत्पन्न कर सकती थी। चाणक्य ने लिखा है कि इस प्रकार अपने

यंग की रक्षा के लिये मंदान उत्पन्न कर लेना बहानों से
कारण नहीं होना चाहिये।

मौर्यकाल में वलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटिल्य
अर्थशास्त्र में वलाक के लिये 'मोघ' शब्द का प्रयोग किया ग-
या है। श्री भीष्म पुरुष, दोनों को ही वलाक का अधिकार था। इ-
विषय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं-

'यदि कोई पति पुरे आचार का हो, परदेरा गया हुआ हो
राज्य का डेवी हो या यदि कोई पति धूर्त हो, पतिव्रत हो या नरु-
चक हो, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है।

'पति से पृष्ठा करती हुई स्त्री, उस (पति) की इच्छा के
बिना वलाक नहीं दे सकती। इसी तरह स्त्री ने पृष्ठा करता हुआ
पति, उस (स्त्री) की इच्छा के बिना वलाक नहीं दे सकता।
पर पारस्परिक पृष्ठा में वलाक हो सकता है।

'यदि स्त्री से तंग आकर पुरुष उनको वलाक देना चाहे, तो
वो धन स्त्री की ओर से उसे मिला है, वह उसे लौटा, रिश-
वाब। परन्तु यदि स्त्री पति से तंग आकर वलाक देना चाहे तो
उसका धन उसे न लौटाया जाय।'

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये, कि पहले प्रकार के चार
'धर्मानुकूल' विवाहों में वलाक नहीं हो सकता था। वलाक केवल
फिदले चार विवाहों में ही विहित था।

मैगस्थनीज तथा कौटिल्य—दोनों के ग्रंथों के अनुशीलन
ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल ने स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची न
थी। मैगस्थनीज ने स्त्रियों के स्वरीदने व बेचने की बात लिख
ही है, उसके अनुसार एक जोड़ा बैल देकर पुरुष स्त्रियों को खरी-
दते थे। इसी तरह राजा लोग अपने साथ रखने के लिये बहुत
सी स्त्रियों को उनके माता पिता से खरीदते थे।

धार्मिक विश्वास

में और घर के भीतर ही रहना होता था। इस विषय में अथे-
शास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—‘खतरे को
छोड़ कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्त्री अपने पति के घर
से बाहर जाय, तो उस पर छः पण जुर्माना किया जाय। यदि
‘यह पति की आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण
जुर्माना किया जाय, यदि स्त्री पड़ोसी के घर से परे चली जाय,
तो उस पर छः पण जुर्माना किया जाय। मौर्यकाल में स्त्रियाँ
प्रायः परदे में रहती थीं। अथशास्त्र में स्त्रियों को ‘न निकलने
वाली’ कहा गया है।

(३) धार्मिक विश्वास

चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ में पशुहिंसा, बलिदान तथा
भाद्र प्रचलित थे। मेगस्थनीज ने लिखा है—‘यत्र व भाद्र में
कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे बलि के पशु को छुरी पसा
कर नहीं मारते, अपितु गला घोट कर मारते हैं, जिससे देवता
की भेंट संहित वस्तु न करके पूरी वस्तु की जाय।

‘एक प्रयोजन जिस के लिये राजा अपना महल छोड़ता है,
बलि प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दार्शनिक बलि
प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियत किये
जाते हैं।’

मेगस्थनीज के उदाहरणों से स्पष्ट है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के
समय में पशुबलि की प्रथा भलीभाँति प्रचलित थी। बौद्ध और
जैन धर्मों का इस समय काफी प्रचार हो रहा था, पर अभी यहाँ
में पशुबलि देने की प्रथा नष्ट नहीं हुई थी। आगे चलकर अशोक
के ... ..
पशु : ... ..
की ... ..

अनुष्ठानों तथा यज्ञिक आदि पत्रिकाओं का अनेक स्तर पर वर्णन आता है।

अथर्वशास्त्र के अनुशीर्षन में मातृ होमा है, किमौर्यशास्त्र में अनेकविध मंत्राद्य विद्यमान हैं। यहाँ लिखा है—नगर के मध्य में आपराजित, अपराजित, जयन्त, वज्रयन्त, इनके कोष्ठ और शिव, वैभवय, अरिष और भीमदिरा के पर बनाये जायें। इन पाँचों और गृहों में यथास्थान देवताओं का अनुदेवता-रूप रूप में वर्तमान देखा, की स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय।

स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा चलित थी, और उसके लिये अलग-अलग मंदिर बने होते थे। यज्ञाओं की मूर्ति बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर यह कार्य करने वाले 'देवताकार' कहलाते थे। नगर के द्वारों के म मंत्रा, इन्द्र, यम आदि के नाम से रसे जाते थे। तीर्थंकर भी उस समय विवाज था। तीर्थों में यात्रा पर एकत्रित लोगों 'तीर्थकर' लिया जाता था। विविध संप्रदायों के लिये 'पापंड' व व्यवहार में आता था। अशोक के शिलालेखों में संप्रदाय पापंड कहा गया है। संभवतः विविध धर्मों के अनुयायी पुषों के मठों या आश्रमों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। जय की इनसे जरा भी सहाय्य नहीं थी। उसके विचारारिक उत्कर्ष, समृद्धि और गृहय की उच्चता के पक्षपक्षी संसार से विरक्त होकर 'पापंडों' में शामिल होना उसके शों के प्रतिकूल था। इसीलिये उसने व्यवस्था की थी, पापंडों को शहर से बाहर शमशान के परे बाँटालों की के पास जगह दी जाय। शहरों से बाहर रहने का मन्त्र

मान रखा जाता था, कि एक पापंड से दूसरे पापंड को बाधा पहुँचे।

देवताओं और धर्ममंदिरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके प्रति किसी तरह का कुवाक्य बोलने पर कड़े दंड की व्यवस्था थी। लोग नम्र-मंत्र पर विश्वास रखते थे। त्रि की साधना से अभिलषित फल की सिद्धि होती है, यह बात विंसाधारण में मान्य थी। उस युग में अनेक लोग धर्म के विविध णिग बनाकर जनता को ठगा भी करते थे। इसीलिये आचार्य णाक्य ने अपनी कुटिल नीति का अनुसरण करते हुए राजाओं

पुरा में रहने वाले हैं और हमारी आयु ४०० वर्ष की है। शिष्य लोग मूल, फल आदि लेने के लिये शहर में जाकर अमात्यों और राजकुल के लोगों को महात्मा जी के दर्शनों के लिये प्रेरित करें। अब राजा दर्शनों के लिये आये तो उसे पुराने राजा और देश के संबंध में इधर-उधर की बातें बतजाए और कहे कि 'सी-सी साल बाद आग में प्रवेश कर मैं फिर बालक बन जाता हूँ। अब

करते थे।

यह नहीं समझना चाहिये, कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में अन्य धर्मों का लोप होकर केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यक्षप्रधान वैदिक धर्म, विविध देवी-देवताओं की पूजा, अनेक पापंड आदि उस युग में विद्यमान थे। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, पर

मौर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिये प्रयत्न-शील रहते थे। राजा की जो महानस (रसोई) होती थी, उसके विषय में चाणक्य ने लिखा है कि तरह-तरह के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जायें। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिये अलग-अलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी अनेकविध भोज्य पदार्थों के अलग-अलग विक्रेता होते थे। रास-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत पशु, पक्षी, मछली आदि जंतुओं को भोजन के लिये मारा बेचा जाता था। मांस को सुखा कर रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों को बनाने वालों में से कुछ के नाम निम्न-लिखित हैं—

१. पकात्र परया.—पकात्र बेचने वाले।
  २. मांस परया.—मांस बेचने वाले।
  ३. पक मांसिका.—मांस पका कर बेचने वाले।
  ४. औदनिका.—चावल, दाल पका कर बेचने वाले।
  ५. शौरिडका.—शराब बेचने वाले।
  ६. आपूयिका.—रोटी बना कर बेचने वाले।
- अशोक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम अवश्य हुआ, पर बौद्धधर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक के महानस में मांस बनना और उसके लिये पशु-हत्या जारी रही थी। यही दशा बौद्धधर्म के अन्य अनुयायियों की भी थी।

शराब का प्रचार भी मौर्ययुग में बहुत था। शराब के बेचने तथा पीने के लिये बड़ी-बड़ी दुकानें होती थी, जिनमें अलग-अलग कमरे बने होते थे। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये अलग-अलग बिस्तर बिछे होते थे। साथ ही, बैठने के लिये अनेकविध आसन आदि पदार्थ बना, जल तथा आराम की अन्य

वस्तुएँ सुसज्जित रहती थीं। इन सुन्दर सुसज्जित रथ विदेशी तथा भारतीय लोग शराब का आनंद उठाते थे। रथों में दूकानदार लोग केवल शराब ही नहीं देते थे, बल्कि अपने मादकों के भोग के लिये सुन्दर रूप वाली स्त्रियाँ बेचने भी पेश करने थे।

शराब केवल शराबखानों में ही पी जा सकती थी। पले जाकर उसे पीने की अनुमति नहीं मिलती थी। बेइतरे लोग अपने घरों में शराब ले जा सकते थे, जो भतीनों के जाने-बूझे हों, और जिनके परिवार की वृद्धि महीने में हो। आचार्य चाणक्य अनुभव करते थे कि शराब हानिकारक वस्तु है। उनकी सम्मति में शराब के मेहन में बड़ा भय सदा बना रहता था, कि काम में लगे हुए भले लोग इसमें न पड़ जाय, आर्य लोग मर्यादा का भंग न करने लें और वीक्षण प्रकृति के लोग अल्पवस्था न मर जायें। इसी विवेक नियम कि ता गया था कि लोगों के परिवार तथा आचार को रोक कर १ कुटुम्ब, २ कुटुम्ब, ३ कुटुम्ब, ४ माघ तथा ५ माघ के अतिरिक्त शराब किसी को न हो जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिणाम था, कि शराब का मेहन भारत में बड़ा मर्यादित था, और मेतापनीय यह नियम मिला था, कि काम में लोग मरे नहीं पीने। रथ के अनुसार महिला का मेहन बच्चों में ही होता था।

(५) शरीर-वर्णन

चण्डिका के अनुसार वर्णन में कहा जाता है, कि शरीर-वर्णन बहुत से रंगों का भी है, जिनका वेता लोगों का आनंद बढ़ाकर देता था वस्त्रों दिखाता होता था। वे लोग बहुत से रंगों के वस्त्र पहनते दिखाते हुए पुराने रहते थे।

के लिये मौर्य सम्राट् जो शिकारयात्रा करते थे, यह उसी धर्मार्थन है। उस युग में शिकार के लिये पृथक् रूप से वन कुंछित रखे जाते थे। राजा के विहार के लिये गैसे जंगल भी होते थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिये पशु पाले जाते थे, राजा इनमें स्वच्छंदरूप से शिकार कर सकना था।

विविध 'समाजों' में पशुओं की लड़ाई और मत्स्य-दंशने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये सब पसंद नहीं थे, उन्हें उसने बदल कर दिया था।

(६) रीति-रिवाज और स्वभाव

संबंध में युक्त
हम उन्हें यह

‘भारतीय लोग क्रिस्वायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब को वे कंस्य में हैं। वे अनियन्त्रित भीड़ को नापसंद करते हैं। इसीलिये वे, हमेशा व्यवस्था बनाये रखते हैं।’

‘भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीधे और मित्रवर्धनी होने के कारण बड़े सुख से रहते हैं।’

‘उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाणित होती है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरफ्तारी और बरोह के अभियोग नहीं होने और न वे मुरर वा गवाही की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास बरोह रखकर आपस में बिरवाय करते हैं। अपने घर व संपत्ति को वे प्रायः अरक्षित अवस्था में ही छोड़ देते हैं। वे बातें सुनिश्चित करती हैं, कि उनके भाव उदार वा उत्कृष्ट हैं।’

नमें व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संपर्पण है। यह

चिकने आव-

ऊपर उठाई हुई
दी नीची होती है।'

अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी और नकासव के प्रेमी होते हैं। उनके बखो पर सोने का काम किया रहता है। वे (बख) मुख्यवान् रत्नों से विभूषित रहते हैं। वे लाग अत्यंत सुंदर मलमल के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं। सबक लोग उनके पीछे-पीछे छाता लगाय चलते हैं। वे सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सर्वारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते।'

सबाई और सदाचार, दोनों की वे समान रूप से प्रविष्टा करते हैं। इससे बूढ़ों की वे सब तक विशेष स्वत्व नहीं देते, जब तक वे अधिक धृष्ट सदाचारी न हों।'

भारतवासी भूतक के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, बरन् उस सत्यशालिवा का, जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन में दिखलाया है तथा उन गीतों को, जिनमें उनकी प्रशंसा वर्णित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक का बनाये रखने के लिये पर्याप्त समझते हैं।'

‘भारतवासियों में विदेशियों तक के लिये कर्मचा-
 होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी वि-
 हानि न पहुँचने पावे। यदि उन (विदेशियों) में से क-
 मस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त व-
 हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह
 मर जाता है, तो उसे दफना देते हैं और जो संपत्ति व-
 छोड़ता है, उसे उसके संबंधियों को दे देते हैं। श्यामाधो-
 भी उन मामलों का, जो विदेशियों से संबंध रखते हैं, पढ़े

‘‘गोनों के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का सहाय
हैं, परंतु जो लोग गैरीम लगे हुए रहने हैं, उन्हें पूर्णतः नि
अपना कार्य करने देते हैं। इस के अतिरिक्त, न तो वे श
देश का अग्नि से मत्था-प्राप्त करने हैं, और न उन
कटते हैं।’’

मात्र लोभ दूरान के क्षान को श्रियो को नही बना
उहे भव रहता है कही ये दुःखमित्र न हो जावे। निषेध नि
गये रहस्यों में ये कियो का रोज न के, अपरान्त यदि ये क
उपम दार्शनिक हो जावे, तो उहे छोड़ न दें।'

(୭) ବିଧାନାଳୟ

मोंबेईत में दिहाई का भवें आजाये, पुरोहित, मोत्रिय आदि
हर्नये । इन्हें राज्य की ओर में वादायता हो जाती थी, कमें
इनकी मूर्ति दे हा जाती थी, कि ये उल्लेख आनन्दनी में, विविध
होष्ट अन्वयनभरमें में आनन्द रहे । इस तरह की मूर्ति को

चामर-माहिणी
पटना संग्रहालय
तीवरी रावी ई० पू०

देव' कहते थे। इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता था। वरुण से अभ्यापन करने वाले, इन मासखणों के अतिरिक्त युग में अनेक ऐसे शिक्षकेंद्र भी थे, जिनमें बहुत से आचार्य खुद का कर्म करते थे। मौर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिला था, जहाँ आचार्य चाणक्य नीतिशास्त्र का अभ्यापन ते थे।

तक्षशिला में शिक्षा का क्या ढंग था, इस विषय में एक एक कथा को यहाँ उद्धृत करना बहुत उपयोगी है। "एक बार बात है, कि बनारस के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय में राजा गों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने शहर में कोई सेद्ध अभ्यापक विद्यमान हो, वो भी अपने कुमारों को दूर गों में शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी समझते। इससे वे यह लाभ समझते थे, कि कुमार अभिमान और रं को बरा में करना सीखेंगे, गरमी और सरदी का सहन रेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से भी जानकारी प्राप्त र सकेंगे। राजा ब्रह्मदत्त ने भी यही किया। उसने अपने मार को बुला कर, जिसकी आयु अब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकवलिक जूते, पत्तों का छाटा और एक हजार कार्पास देकर कहा—'बाव ! तक्षशिला जाओ, और विद्या का सम्पास करो।' कुमार ने उत्तर दिया—'बहुत अच्छा'। माता पेवा से विदा लेकर वह समय पर तक्षशिला पहुँच गया। वह वाकर उसने आचार्य का घर पूछा। आचार्य विद्यार्थियों के समुद्र मपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर के द्वार पर पून रहे थे। आचार्य को देखते ही कुमार ने अपने जू वगैरह दिये, छाटा बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक बदन करके खड़ा हो गया। आचार्य ने देखा कि वह भक्त हुआ है

अतः उसके भोजन का प्रबंध कर उसे आराम करने का आदेश दिया। भोजन करके कुमार ने कुछ देर विराम किया और फिर आचार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रणाम करके रहा हो गया। आचार्य ने पूछा—‘तुम कहाँ से आए हो?’ ‘वाराणसी से।’ ‘तुम किसके पुत्र हो?’ ‘मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ।’ ‘यहाँ किस लिये आये हो?’ ‘विद्याभ्ययन के लिये।’ ‘बहुत ही क्या तुम आचार्य के लिये उपयुक्त फीस लाये हो, या शिक्षा बदले सेवा की इच्छा रखते हो?’ ‘मैं आचार्य के लिये कुछ फीस लाया हूँ।’ यह कह कर उसने एक हजार कार्पास के

न्यतीव करते थे। क्योंकि कुमार मल्लदत्त आवश्यक फीस लाया था, और वह आचार्य के घर पर ही रहा था। अतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गई। इस प्रकार मल्लदत्त ने शिक्षा समाप्त की।

वत्सशिला में अनेक संस्कारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक आचार्य के पास प्रायः १०० विद्यार्थी पढ़ते थे। सम्भवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं है, कि वत्सशिला में अनेक कालिज थे, जिनमें से प्रत्येक में १०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इन कालिजों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्रायः ‘मन्मार प्रसिद्ध’ व्यक्ति होता था। एक जाटक के अनुसार एक आचार्य के पास एक भी १६ राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ७३० राजकुमारों के तो

एत्रिय भारव भर से वृक्षशिला में विद्या प्राप्त करने के लिये जाते थे। नीच जातियों के लोग वृक्षशिला के 'संसार-प्रसिद्ध' आचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी लिये एक जातक में पांडवों की कथा लिखी है, जिसने परा बदल कर वृक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी।

इस शिक्षाकेंद्र में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, त्रिविध शिल्प, पशुविद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या, सब प्राणियों की बोलियाँ

राजवंश जीवक वृक्षशिला का ही प्रसिद्ध आचार्य था। मागध सम्राट् अजातशत्रु के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनजित् ने वृक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त भी वृक्षशिला में ही विद्याभ्ययन के लिये गया था। सन-वतः वहीं उसकी राजनीति शास्त्र के 'संसार-प्रसिद्ध' आचार्य चाणक्य से भेंट हुई थी। इसी भेंट का परिणाम हुआ, कि मौर्यवंश का शासन पाटलीपुत्र में स्थापित हुआ और नदों की शक्ति का अंत हुआ।

मौर्यकाल में काशी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वृक्षशिला में पढ़े हुए अनेक आचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया, और धीरे-धीरे वह भी — — — — — पीड़ हो गया।

तेरहवाँ अध्याय

मुंग और कण्व वंश

(१) मगध में फिर साम्राज्य

२१० ई० पू० के लगभग मौर्यवंश की शक्ति घटने लगी थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत सुदूरपूर्व तक विद्रोह प्रारंभ हो गये थे। कलिंग, आंध्र और महाराष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र हो गये थे। उत्तरपश्चिमी भाग पर यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे और इन विद्रोह ने अपने अनेक राज्य वहाँ स्थापित कर लिये थे। मौर्यवंश अंतिम राजा निर्बल और विलासी थे। उनके लिये यह भय नहीं था, कि मगध साम्राज्य जैसे विराल साम्राज्य पर ही सत्ता-पूर्वक शासन कर सकें।

मौर्यवंश का अंतिम राजा ब्रह्मरथ था। उसके प्रधान मंत्री का नाम पुष्यमित्र था। एक बार उसने सारी सेनाएं एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सन्नाह ११५ ई० में इस प्रदर्शन के अवसर पर निमंत्रित किया गया गया। सब सेना अपने-अपने पुरुषमित्र के साथ थी। सब के सामने ही ब्रह्मरथ को हत्यारन दिए गए, और मगध के विराल साम्राज्य का अंतिम पुरुषमित्र बन गया।

ब्रह्मरथ को 'महाराज' कहा गया है। इसका अर्थ है वह है, कि शासन करने के अनुभाव राजाविरुद्ध के अहंकार से ही निर्वाह करने में, उसके वंश के ही है। ऐसा और वंश, सब वंशों के अनुभव भी। ५६

(५) ह। क सब के देखने-देखने ही उसका घाव हो गया और नो किसी बाधा के पुष्यमित्र का पट्टयंत्र सफल हो गया ।

बृहद्रथ को फलतः पुष्यमित्र का राजा होना ठीक उसी तरह की घटना है, जैसी कि भेषिय भट्टिय के राजा बालक ने मार राजगद्दी पर अधिकार करने की थी । अमात्य पुलिक । भी इसी प्रकार रिपुञ्जय को मार कर सेना की सहायता से ज्य प्राप्त किया था । महापद्मनंद भी इसी तरह से मगध के अश्वसिंहासन का स्वामी हुआ था । मगध साम्राज्य की शक्ति उसकी सुसंगठित सेना पर निर्भर थी । जिसके हाथ में मेना थी, वह सुगमता से राजगद्दी पर भी अधिकार जमा सकता था । जिस सैनिकविद्रोह से मौर्यवंश का अंत हुआ वह १८५ ई० पू० हुआ था ।

(२) शुंग पुष्यमित्र

मगध साम्राज्य की चीख होती हुई शक्ति पुष्यमित्र के प्रयत्न से फिर पुनः संजीवित हुई । आस-पास के अनपदों को जीव कर उसने फिर मगध के अधीन किया । विदर्भ (बरार) के प्रदेश में उस समय यक्षसेन का शासन था । शुरू में वह मौर्यों की तरफ से वहाँ का शासन करने के लिये नियुक्त हुआ था । पर मौर्य सम्राटों की निर्बलता से लाभ उठा कर वह स्वतंत्र हो गया था । अनवा उससे संतुष्ट नहीं थी । अभी राज्य में उसकी जड़ भलीभाँति नहीं जम पाई थी । इसी बीच में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण कर दिया और विदर्भ को फिर मगध साम्राज्य की अधीनता में ले आया ।

कलिंग के राजा शार्वेल से पुष्यमित्र के कई युद्ध हुए । मौर्यवंश की अवनति के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था इस समय वहाँ का राजा शार्वेल था । यह बड़ा शक्तिशाली

सम्राट् हुआ है। दूर-दूर तक आक्रमण कर उसने भारत-
 बहुत से प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। अपने राज्य
 के बारहवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया। अब
 पौने तीन सौ वर्ष पूर्व मगध राजा नन्द कलिंग से जिन महान
 की जो मूर्ति विजयोपहार के रूप में पाटलीपुत्र ले गया
 खारवेल उसे अपने देश वापस ले गया। खारवेल जैन धर्म का
 अनुयायी था और उस समय में प्रायः 'सारा कलिंग देश जैन
 मत को मानता था। खारवेल की सेना के हाथी पाटलीपुत्र के
 सुगांग प्रासाद तक पहुँच गये। पुष्यमित्र को खारवेल के समुत्तम
 पुरी तरह नीचा देखना पड़ा। पर खारवेल मगध में हिम्मत
 नहीं। अपने देश के सधियों पुराने अपमान का बदला लेकर
 वह कलिंग वापस लौट आया। मगध से बहुत से धन, रत्न,
 मणि-माणिक्य आदि को भी वह अपने साथ ले गया।

खारवेल से इस प्रकार अपमानित होने के बाद भी पुष्य-
 मित्र ने हिम्मत नहीं हारी। इस समय उत्तरपश्चिमी भारत के
 यवनों के हमले निरंतर जारी थे। मौर्यवंश के शासन के अखिर
 दिनों में प्रसिद्ध यवन आकांक्षी विमित्र ने मयुरा और अयोध्या
 आगे बढ़ कर ठेठ मगध तक हमला बोल दिया था। पर इन
 यवनों को मगध की शक्ति को नष्ट करने में सफलता नहीं
 मिली। यवनों में मगध की रक्षा करने का प्रधान भेष पुष्यमित्र
 ही है। उसने न केवल मगध में यवनों को परास्त किया,
 पितु कोशान (अयोध्या) और मयुरा आदि में उन्हें निकाल
 दूर खदेड़ दिया। उसके माघाग्य की सीमा परिधि में कम
 कम साकल (सालकोट) तक आकर था। बंगाल के समुद्रतट
 पश्चिम में सालकोट तक और हिमालय से लगा कर दक्षिण
 नर्मदा नदी तक सम्राट् पुष्यमित्र का एकद्वय साम्राज्य
 फैला हुआ था। कलिंगराज खारवेल ने मगध को परास्त करके भी उन्

स्थिररूप से अपने अधीन करने का प्रयत्न नहीं किया था। चार-
नेत्र ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यतया कलिंग के दक्षिण व
पश्चिम ओर किया था। उत्तरी भारत में अब भी मगध
का अर्द्ध साम्राज्य स्थापित था।

पुष्यमित्र ने दो बार राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किये।
पञ्च जनमेजय के बाद भारत के किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ
का अनुष्ठान नहीं किया था। अब पुष्यमित्र ने इस प्राचीन यज्ञ
का पुनरुद्धार किया। अश्वमेध में दिग्विजय के उपलक्ष में घोड़े
को बलि दी जाती थी। अहिंसाप्रधान बौद्ध और जैन धर्मों
के प्रभाव से इस यज्ञ की प्रथा बिलकुल विलुप्त हो गई थी।
अब पुष्यमित्र ने इसे पुनः संजीवित किया। पतञ्जलि मुनि
पुष्यमित्र के इन अश्वमेधों में प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने
पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा
था, जो संस्कृत व्याकरण के सब में प्रसिद्ध और प्रामाणिक
ग्रंथों में से एक है। पतञ्जलि विदिशा के निवासी थे। प्राचीन
ग्रंथों के अनुसार अश्वमेध से पूर्व एक पौड़ा छांका गया।
इसकी देख-रेख के लिये पुष्यमित्र का पौत्र बभ्रुमित्र नियत हुआ।

सैन्याधिक पुष्पमित्र था, और अग्रिमित्र बिहिरा का शत्रु। जब पुष्पमित्र मगध का सम्राट् बन गया, वह भी अग्रिमित्र बिहिरा का शासन करता रहा। प्रतीत होता है, कि अग्रिमित्र भी अपने पिता में कुछ अनबन थी। इसी लिये अरबमेव का के बपसर पर उपस्थित होने के लिये उसे विरोध प्रेरणा भी आवश्यकता हुई थी। महाकावि कालिदास के प्रसिद्ध नट्य मालविकाग्निमित्र में इसी शुंगवंशी अग्रिमित्र का एक कथानक संकलित है।

पुराणों के अनुसार पुष्पमित्र ने ३६ वर्ष तक (१८२ ई० पू० से १४६ ई० पू० तक) राज्य किया।

(३) पुष्पमित्र के उत्तराधिकारी.

शुंग वंश के कुल दस राजा हुए। पुष्पमित्र के बाद अग्रिमित्र राजगद्दी पर बैठा। उसने कुल आठ वर्ष तक राज्य किया उसके बाद वसुम्येष्ठ ने मात्र वर्ष और फिर वसुमित्र ने ६ वर्ष राज्य किया। ये दोनों अग्रिमित्र के पुत्र थे। वसुम्येष्ठ के वसुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया। ये दोनों अग्रिमित्र के पुत्र थे। वसुम्येष्ठ का दूसरा नाम ज्येष्ठमित्र था, इसके कुछ सिक्के भी आजकल उपलब्ध होते हैं। वसुमित्र के बाद कमरा, आर्द्रक, पुलिंदक घोष और वसुमित्र मगध के सिंहासन पर बैठे। इन सब ने मिलकर बीस वर्ष तक राज्य किया। इनके संबंध की कोई भी पटना इस समय प्राप्त नहीं है। वसुमित्र के बाद भागमित्र राजा बना। इसके समय की एक बात उल्लेखनीय है। उस समय उत्तरपश्चिमी भारत में अनेक यवनराज्य स्थापित हो चुके थे। इनमें से एक वज्जिशिला का यवन राज्य था, जहाँ अब अतिआदिशुद्ध राज्य कहा जाता था। उसने शुंग राजा भागमित्र के पास बिहिरा में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम

होने था। इस दृष्ट ने यहाँ भगवान् बामुदेव का एक भव्य बनवाया था। इस मठ पर प्राकृत भाषा में एक लेख हुआ है जो विज्ञ प्रकर है। इन्हीं के दृष्ट बामुदेव का यह भव्य, महाराज चंडलिकन ने यहाँ में राजा काशीपुत्र भद्र त्राता के, जो अपने राज्य के चौदहवें वर्ष में वर्तमान मल्ल जाये हुए लच्छिला के निहामी दिव्य के पुत्र योनदूत बवं हेलिचंदार ने यहाँ बनवाया।

भारत के यवन आक्राता इस काल में किस प्रकार भारतीय और संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, इस पर इस मठ-में बड़ा अनुपम प्रकार पढ़ा है। योनदूत हेलिचंदार ने गंदत वैष्णव धर्म को दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और अपनी उल्लेख करने के लिये गण्डध्वज का निर्माण कराया। उस समय के हिंदू धर्म में म्लेच्छ यवनों को अपने अंदर हम कर लेने की शक्ति विद्यमान थी। भागभद्र ने कुल ३२ ईसाव्य किया। उसके बाद वैवर्धन राजा बना। यह बड़ा काशी था। इसके समय में फिर मगध में राज्यक्रांति हुई। उसके सम्राट् बामुदेव कश्यप ने उसके विहङ्ग पदयंत्र किया और वैवर्धन को फल कर स्वयं मगध के राजासिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। शुंग वंश का प्रारंभ इसी प्रकार के पट्ट-में हुआ था। इसका अंत भी इसी प्रकार हुआ।

पुष्पमित्र के उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य को अक्षुण्ण बना देने में समर्थ नहीं रहे। पुष्पमित्र के समय में मगध साम्राज्य में 'परिचामी सीमा' सिंधु नहीं तक थी। पर उसके बाद ग्रीक ही यवनों के आक्रमण फिर प्रारंभ हो गये। उत्तर-परिचामी भारत में अनेक नये यवनराज्यों की स्थापना हुई और उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल से लाभ उठाकर पंचाल के प्राचीन मण्डराज्यों ने भी फिर फिर उठा लिया।

परिणाम यह हुआ, कि इन शुंग सम्राटों के शासनकाल में मागध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मथुरा तक ही रह गई। मथुरा के पश्चिम में पहले यौधेय, आग्नेय, मालव आदि के स्वतंत्र राज्य थे, और उनके और अधिक पश्चिम में यवन राज्य। पर मथुरा व यमुना से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक शुंगों का एकच्छत्र शासन था। सारवेल के बाद का शासन भी निर्बल पड़ गया था। यद्यपि मागध ने उसे जीवित अपने साम्राज्य में मिला देने का प्रयत्न नहीं किया, पर सारवेल के उत्तराधिकारियों से मागध सम्राटों को कोई भय नहीं हुआ। दक्षिण में शुंगों का मागध साम्राज्य नर्मदा तक विस्तृत था। बिर्हिशा और अंबाली के प्रदेश अभी मागध साम्राज्य के अंतर्गत थे।

यद्यपि शुंगों के शासनकाल में मागध साम्राज्य का विस्तार मौर्यकाल में बहुत कम था, पर अब भी वह भारत की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तरी भारत में वही एकमात्र प्रबल सत्ता थी।

पुराणों के अनुसार शुंगों ने कुल ११२ वर्ष तक शासन किया। १८५ ई० पू० से शुरू करके ६३ ई० पू० तक उनके शासनकाल रहा।

(४) कण्व वंश

अविम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध पड़संत्र कर उसने अमात्य वासुदेव ने मागध के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अपने स्वामी की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह पुरु बिशाल राक्षसाली साम्राज्य का अन्धसाबरोष ही था। कारण यह कि इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लॉप कर राक आक्रांता बड़े वेग से

वे पर आक्रमण कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के नरायण और पंजाब के गखुराज्यों को पददलित कर शकों ने मथुरा और विदिशा को भी अपने अधीन कर लिया। मथुरा और विदिशा की रक्षा करने में मगध के राजा कलच सम्राट् असमर्थ थे। शकों के हमलों से न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से बाहर कल गये थे, पर मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अस्थिरता मच गई थी। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल गौणीय राजाओं की हेसियत रखते थे। उनका राज्य पाटली-पुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। शुंगों ने भी पूर्णतया उच्छेद करने में वे समर्थ नहीं हुए थे। मगध साम्राज्य के अन्तसावरोध पर कहीं कलच और कहीं शुंग राज्य पर रहे थे।

कलचवंश के कुल चार राजा हुए। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इन चारों ने कुल मिलाकर ४५ वर्ष तक राज्य किया। इनका शासनकाल ६३ ई० पू० से २८ ईस्वी तक समझा जा सकता है।

पुराणों में इन कलच या कालवायन राजाओं को शुंग-भृत्य के नाम से कहा गया है। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेव कलच शुंग राजा देवभूति का अमात्य था। पर चारों कलच राजाओं को शुंगभृत्य कहने का अभिप्राय शायद यह है कि नाम को इनके समय में भी शुंगवंशी राजा ही सिंहासन पर विराजमान थे, यद्यपि सारी शक्ति इन भूत्यों के हाथ में थी। संभवतः इसीलिये कलचों के बाद जब आंध्रों के मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का उल्लेख आता है, तो यह लिखा गया है, कि उन्होंने कलच और शुंग—दोनों को परास्त कर शक्ति प्राप्त की।

(५) यक्षों का पारवसंग

जिन राक्षस आकाशियों के आक्रमणों में हमारे राज्य विजय-विजय हो गया था, उनके इतिहास पर मद्रास में वर्तमान राज्य परम तत्त्वों से ।

यक्ष लोगों का मूल निवास गोर नदी की घाटी में था। इससे पहले ई. पू. में उन पर उत्तरपूर्व की तरफ में युद्धों ने आक्रमण किया। युद्धों लोग विजय के उपरांत में वक्रा मध्यम को मद्रास के दक्षिण में रहते थे। वे भी और और बौद्ध लोग थे। इस समय उन पर हूणों के हथके बड़े बड़े से हो रहे थे। हूण जाति उत्तरी भारत की रहने वाली थी। यह एक भयंकर उद्वेग जाति थी, जो अपने चारों तरफ बड़े हुए अन्य लोगों पर निरंतर हमले करती रहती थी। वह मार ही इनका पेशा था। हूण लोग इस समय पश्चिम की तरफ एक प्रचंड आंधी के समान बढ़ रहे थे। उन्होंने की एक शाखा ने युद्धियों पर हमला किया। युद्धि पराजित हुए। उनके राजा को युद्धों में मृत्यु हुई। विजय रानी के नेतृत्व में युद्धि लोग अपने प्राचीन जनपद को छोड़कर आगे बढ़ने को विवश हुए। सीर नदी के प्रदेश में राक्षस लोग रहते थे। युद्धि ने उन पर हमला कर दिया। राक्षस लोग उनका सामना नहीं कर सके। विवश होकर उन्हें भी अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और उनके विविध जन (करीब) विविध दिशाओं में विवर-विवर होने लगे। हूणों ने युद्धियों को डकेला और युद्धियों ने राक्षसों को। हूणों की बढ़ने युद्धियों के प्रदेश को आक्रांत कर दिया और राक्षसों के प्रदेश पर युद्धि छा गये। सीर की घाटी से निकल कर राक्षस लोगों ने कविश देश की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर से मृत-भाग करने हुए वे दक्षिणपश्चिम में हेरान की ओर गये।

इस प्रवेश उस समय पार्थियन (पार्थिव) साम्राज्य के वर्ण था । पार्थियन साम्राज्य उस समय बड़ा शक्तिशाली ।। सारा ईरान (पारस) देश पार्थियन लोगों के अधीन था । वन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर लगभग २४८ ई० पू० में स पार्थियन राज्य की स्थापना हुई थी । अब शकों के हमलों । अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये पार्थियन राजाओं को त्कट प्रयत्न की आवश्यकता हुई । पार्थियन राजा फावत द्वितीय २८ ई० पू० में शकों से लड़ा हुआ मारा गया । उसके उत्तरा-धेकारी राजा अर्तबान के समय में शकों ने पार्थियन साम्राज्य में घुसकर उसे बुरी तरह छुटा ।

।। अर्तबान के बाद मिथूदात द्वितीय पार्थिया का राजा बना । यह बड़ा शक्तिशाली वीर योद्धा था । शकों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा में उसे पूरी सफलता हुई । मिथूदात की शक्ति से बिचरा होकर शकों का प्रवाह पश्चिम की तरफ से हट कर दक्षिणपूर्व की तरफ हो गया । परिणाम यह हुआ, कि भारत पर शकों के हमले प्रारंभ हुए । शक लोगों ने सिंध की पश्चिमी सीमा को लाँघ कर भारत में प्रवेश किया, और अपने वे प्रचंड आक्रमण शुरू किये, जिनके कारण मगध साम्राज्य की शक्ति जड़ से हिल गई । शकों के भारत में प्रवेश का समय १२३ ई० पू० के लगभग है । इस समय पाटलीपुत्र में शुंगवंश का राज्य था । प्रतापी पुष्यमित्र की मृत्यु हो चुकी थी और उस का वंशज आद्रक था पुलिंदक मगध साम्राज्य का स्वामी था । मगध के ये राजा निर्बल थे । शकों की बाढ़ को रोक सकना इनकी शक्ति में नहीं था ।

।। भारत के जिस प्रदेश में शकों ने पहले पहल प्रवेश किया, यह इस समय मगध साम्राज्य से बाहर था । उत्तरपश्चिमी अनेक छोटे-छोटे यवन राजा राज्य कर

रहे थे। वे सब शकों से परास्त हो गये। सिंध में शकों का शक्तिशाली शासन स्थापित हो गया। सिंधु नदी के तट पर सिंध में नगर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया। भारत में यह पड़त शक-राज्य था। इस समय से सिंध शकों का शक्तिशाली बन गया। वहाँ से वे भारत के अन्य प्रदेशों में फैले लगे। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार भारत में शकों को बुद्ध का भ्रैय-आचार्य कालक को है। यह जैन आचार्य उज्जैन के रहने वाले थे, वहाँ के राजा-गर्दभिल्ल के अत्याचारों से बच आकर वे सुदूर पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य में चले गये, और जब वहाँ के शक्तिशाली सम्राट् मिथ्रदात द्वितीय की मृत्यु के कारण परेशानी अनुभव कर रहे थे, तब उन्हें भारत आने के लिये प्रेरित किया। आचार्य कालक के साथ ये शक-सम्राट् अपनी सेनाओं को लेकर सिंध में प्रविष्ट हुए, और वहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। गर्दभिल्ल संभवतः एक ऐसा राजा था जिसने मौर्य साम्राज्य की निर्बलता से फायदा उठा कर उज्जैन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था।

सिंध के बाद शकों ने काठियावाड़ पर आक्रमण किया। वहाँ यवनों का शासन नहीं था। वहाँ अनेक छोटे-छोटे गण-राज्य विद्यमान थे, जिनमें सब से मुख्य वृष्णि और कुडुर थे। कृष्ण के नेतृत्व में वृष्णि लोग मथुरा छोड़ कर सुदूर दक्षिण में जा बसे थे। उनका वहाँ का वृष्णिगण इस समय तक भी विद्यमान था। काठियावाड़ के गणराज्य शकों का मुकाबला नहीं कर सके। वे सब परास्त हो गये, और काठियावाड़ तथा दक्षिणी गुजरात शकों के अधिकार में चले गये। अब शकों ने उज्जैनी पर हमला किया। १०० ई० पू० के लगभग प्रचीन जैन-तत्त्व भी शकों की अधीनता में चला गया।

उज्जैनी का शासन करने के लिये भीन नगर (सिंध) के शक सम्राट् ने अपना एक चत्रप (प्रांतीय शासक) नियत किश, जिसका नाम नहपान था यह नहपान एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करता था, और इसके बहुत से सिक्के व शिलालेख उपलब्ध हुए हैं । पर इसने अपने को सर्वत्र चत्रप ही लिखा है, और निःसंदेह यह शक सम्राट् की अधीनता स्वीकार करता था ।

उज्जैन को अधीन कर लेने के बाद शकों ने मथुरा पर आक्रमण किया । मथुरा उस समय मागध साम्राज्य के अंतर्गत था, पर पाटलीपुत्र के निर्बल शुंग राजा शकों का सामना नहीं कर सके । मथुरा उनके हाथ से निकल गया । वहाँ का शासन करने के लिये दूसरे चत्रप की नियुक्ति हुई । जिस प्रकार उज्जैन के शक चत्रप प्रायः स्वतंत्ररूप से शासन करते थे, और उनका एक वृषक वंश चल गया था, वैसे ही मथुरा में हुआ । वहाँ का पहला चत्रप हगमाश था । मथुरा से शकों ने पंजाब की तरफ अपना राज्य बढ़ाया । वहाँ के विविध गखराओं व यवन राजाओं को परास्त कर उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण पूर्वी पंजाब को अपने अधीन कर लिया । वे केवल पूर्वी पंजाब में संतुष्ट नहीं हुए । कुछ समय बाद ही पश्चिमी पंजाब और उसमें आगे सुदूर पश्चिम में, गांधार देश में भी शकों की सत्ता स्थापित हो गई । गांधार और पंजाब के साथ यवन राज्य और विभिन्न गख, सब शकों की याद में बह गये । मद्र, केकय और गांधार के साथ प्राचीन जनपद अब शकों की अधीनता में आ गये ।

शकों के इन हमलों से मागध साम्राज्य बिलकुल क्षिप्त-भित हो गया था । मथुरा पहले ही उनके हाथ में पला गया था । अब शक चत्रपों ने बिंदिरा को भी जीत लिया । उज्जैन बहुत साम्राज्य से निकल चुका था, अब वहाँ भी शक-

शाली शक चत्रप राज्य कर रहे थे और मागध साम्राज्य के सीमांत पर उनके निरंतर हमले हो रहे थे। पाटलीपुत्र के शुंगवंशी और बाद में कण्ववंशी राजा शकों के ममसुख अपने को कृत हाय अनुभव करते थे। इसी समय साववाहनों के रूप में भारत में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने न केवल शकों से भारत स्वतंत्र किया, अपितु पाटलीपुत्र के निर्बल राजाओं का अंत कर फिर से भारत में एक शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता की स्थापना की। निर्बल कण्व राजाओं से पाटलीपुत्र को जीवित और फिर एक बार इन साववाहनों ने मागध साम्राज्य का दफा किया। साववाहन राजाओं की शक्ति के सामने शक लोग भी ठहर सके और लगभग आधी सदी के उत्कर्ष के बाद ही उनसे शक्ति भारत में लीख पड़ गई।

राजनीतिक शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद भी शक लोग भारत में ही बने रहे। वे आर्य जाति की ही एक शाखा थे। प्राचीन ग्रीक, रोमन और ईरानी लोगों के समान वे भी विभिन्न आर्य जाति के एक अंग थे, सो वेर मे सीर नदी की घाटी में बसे हुए थे, और अब परिस्थितियों से विचलित होकर भारत में प्रविष्ट हुए थे। भारत में आकर उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। विविध शकों ने भारत के वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन आदि धर्मों का महसूस किया, और भारतीय समाज के ही एक अंग बन गये। जज्ञैनी और मथुरा के शक पत्रों के जो बहुत से शिलालेख इस समय उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है, कि भारत में आकर शक लोगों ने भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था, और योही ही समय में वे भारतीय जातियों में पुनर्गठित होते थे।

चौदहवाँ अध्याय

मगध के सातवाहन और कुशाण राजा

(१) सातवाहनों का अभ्युदय

मौर्य संघाटो की शक्ति के क्षीण होने पर मगध साम्राज्य विभिन्न प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गये थे, में सातवाहन वंश सब से अधिक प्रसिद्ध है। इस वंश का ल' अभिजन कर्नाटक के बेल्गारि जिले में था। जाति से ऐसंकर ब्राह्मण थे। मावा की ओर से इनका संबंध नाग या श्रेष्ठ लोगों से था। यही कारण है, कि पुराणों में सातवाहन श को सांप्रवंश कहा गया है।

सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक था। उसकी जेधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान था उन थी। नासिक तथा उसके समीप के प्रदेश उसके राज्य में मिलित थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। उसके बाद उसका पुत्र सातकर्षि राजा हुआ। उसने महाराष्ट्र में एक मुख सरदार की कन्या नागनिका के साथ विवाह किया। इससे उसकी पुत्री महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुई।

विजय कर अश्वमेध किये थे, उसी प्रकार सावकर्णिकोंने पथ के सब प्रदेशों को जीव कर अश्वमेध यज्ञों से किया था। खार्वेल के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए। सावकर्णिके उत्तराधिकारियों के विषय में लम्बे शब्दों तक केवल राजाओं के नाम ही मिलते हैं।

महाराष्ट्र का यह साववाहन राज्य भी उनसे न बच। कोंकण और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग साववाहन हाथ में निकल कर राकों के हाथ में चला गया। साव राजाओं की शक्ति और भी धीरे धीरे सीमित रह गई।

(२) गौतमीपुत्र सावकर्णिक

पर इसी समय में साववाहन यंत्र में एक ऐसे बोर जे का अभ्युदय हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश को जीव कर दोड़ी हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया, पर साथ ही राकों के हाथ में पराजित कर उनकी राजसत्ता का अन्त कर दिया। इसका नाम गौतमीपुत्र सावकर्णिक था। इसने जिन प्रदेशों के विरुद्ध से अपने अभियान किए, उनमें अश्वमेध यज्ञ

विजय कर अरबमें चिये थे, उसी प्रकार सात रुपये ने दुनिया पथ के सब प्रदेशों को जीत कर अरब में यहाँ का आधीन किया था। खारयेन के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए थे।

सातकर्षि के उत्तराधिकारियों के विषय में लगभग २९ शताब्दि तक केवल राजाओं के नाम ही पाये जाते हैं। वे राज बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इनका राज्य दक्षिणापथ तक सीमित था। दक्षिणापथ में भी शक लोग इन पर लगातार हमले कर रहे थे। जिस समय उज्जैनी में अपना अधिकार स्थापित कर शक लोगों ने चारों तरफ आक्रमण करने शुरू किये, तब महाराष्ट्र का यह सातवाहन राज्य भी उनसे न बच सका। कोकण और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग सातवाहनों के हाथ से निकल कर शकों के हाथ में चला गया। सातवाहन राजाओं की शक्ति और भी झीख तथा सीमित रह गई।

(२) गौतमीपुत्र सावकर्ण

पर इसी समय में सातवाहन वंश में एक ऐसे वीर पुरुष का अभ्युदय हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश की जीव होवी हुई शक्ति को पुनरुज्जीवित किया, पर साथ ही राकों को भारत में परास्त कर उनकी राजसत्ता का अन्त कर दिया। इस वीर का नाम गौतमीपुत्र सातकर्षि था। इसने जिन प्रदेशों को जीत कर फिर से अपने अधीन किया था, उनमें अरमक, मूलक, कुकुर, मुराष्ट्र, अनूप, विदर्भ, आकर और अयलि विशेष से उल्लेखनीय हैं। अरमक बौद्धकाल के सोलह महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी पोतन या पोतलि थी। मूलक उसके ठीक उत्तर में था। कुकुर देश प्राचीन समय में एक संप्र-राज्य था, और उसकी स्थिति काठियावाड़ के समीप थी। अनूप

ने वाला था। सातवाहन वंश के राजा प्रविष्टान के ही बाले थे। वहीं से उनके राजवंश का उद्गम हुआ था। संदेह नहीं, कि प्रसिद्ध शाकारि विक्रमादित्य और सातवांशी गौतमीपुत्र सातकर्णिक एक ही थे, और इस परम गी राजा ने लगभग ३६ ई० पू० से ४४ ई० पू० तक, कुल एक राज्य किया था।

(३) भाग्य सम्राट् वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमाय

गौतमीपुत्र सातकर्णिक के बाद उसका लड़का वासिष्ठीपुत्र पुलु-सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। संपूर्ण मध्य तथा भारत सातकर्णिक के समय में ही सातवाहनों के अधीन था। मगर तत्पश्चात् में जोल लेग पर भी सातवाहन

उ
रा
व

त्र बना है। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर दक्षिण में जारी के लिये जो सिक्के पुलुमायि ने बनवाये थे, वे उसकी एक शक्ति की भी सूचित करते थे। कलिंग से लगाकर ईरान तक का समुद्रतट जीव लेने से सातवाहन राजाओं मुद्रिक वेड़े पर भी अधिकार हो गया था, और इसी से अराज के बिना वाले सिक्के विशेष रूप में प्रचलित गये थे। इसी समय में भारत के लोग समुद्र पार करके वणिवेशों की स्थापना करने में सत्पर थे। इस विषय पर पर्याप्तान प्रकाश दालेंगे।

राजा पुलुमायि के समय की सबसे प्रसिद्ध पटना उसकी विजय है। इस समय में पाटलीपुत्र में कुरुवंश के भी का राज्य था। वे राजा निर्बल और शक्तिहीन थे।

अंतिम कुरुवराजा का नाम सुशर्मा था। उसका शासनकाल ई० पू० से २८ ई० पू० तक था। सम्राट् पुलुमायि ने २८ ई० पू० में इस पर आक्रमण किया और पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया। मगध के समृद्ध पर निर्बल राजा दिग्विजयी साववाहन आक्रांता के सामने न ठहर सके। इस समय से उत्तर भारत पर भी साववाहन वंश का आधिपत्य हो गया। मगध की पुरानी सैनिक शक्ति अब होख हो गई थी। शत्रुओं से बार-बार परास्त होकर मगध साम्राज्य अब बलहीन सा हो गया था। जिन वीर साववाहनों ने इन शत्रुओं को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उनकी सैनिक शक्ति के सामने ठहर सकना मगध के निर्बल राजाओं ने न किया।

शुंग और कण्व वंशों के सिलसिले में, उनके बाद पाटलीपुत्र के सम्राटों के रूप में किया गया है। अब साववाहन राजा प्रायः सारे भारत के एकवृद्ध सम्राट् बन गये थे। उनकी यह स्थिति लगभग एक सदी तक कायम रही। गीवमीपुत्र सावकर्षि विक्रमादित्य ने जिस साम्राज्यविस्तार का प्रारंभ किया था, उसे उसके पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने पूरा किया। इन साववाहन राजाओं ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रविश्वभ से प्रारंभ कर, अब वे उज्जैनी में अपने विशाल साम्राज्य का शसन करते थे। पाटलीपुत्र की भी इस समय उज्जैनी के समुद्र में डूब गई थी। सम्राट् पुलुमायि का शासन काल ४४ ई० पू० से २८ ई० पू० तक था।

(४) मगध के अन्य साववाहन राजा

— उनके जन्म के दिनांक और मृत्यु के दिनांक के अनुसार

भाषा) हुआ। इसने कुल २२ वर्ष तक (८ ई० पू० से १६ ई० तक) राज्य किया। इसके बाद हाल राजा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य में इस राजा हाल का बड़ा महत्त्व है। वह भाषा का उत्कृष्ट कवि था, और अनेक कवि व लेखक आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गाथासप्तशती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रयस्थान था। इस के संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ 'बृहत्कथा' भी इसी समय के लगभग लिखा गया।

हाल के बाद क्रमशः वत्तलक, पुरिकसेन, स्याति और स्कंद-स्याति साववाहन साम्राज्य के राजा हुए। इन चारों का कुल शासनकाल ५१ वर्ष था। राजा हालने १६ ई० से २१ तक चार साल राज्य किया था। स्कंद स्याति के शासन का अंत ७२

ऐतिहासिक

इनके समय

स्कंदस्याति

के बाद महेन्द्र सावकर्षि राजा बना। इसी महेन्द्र को मंथर के नाम से पेरिस में सूचित किया गया है। प्राचीन पाश्चात्य संसार के इस भौगोलिक यात्राग्रंथ में भट्टकच्छ के बंदरगाह से शुरू करके मंथर द्वारा शासित आर्यदेरा का उल्लेख किया गया है।

महेन्द्र सावकर्षि के बाद कुन्वल सावकर्षि (७२ ई० से ८३ ई० तक) राजा बना। इसके समय में फिर विदेशियों के आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गये। जिन युद्धों के आक्रमणों से, राक लोग सीर नदी की घाटी के अपने पुराने निवास-स्थान को छोड़ कर आगे बढ़ने के लिये विवरा हुए थे, वे ही

फाल्गुन में हिंदुकुश के पश्चिम में प्राचीन किंबोत्र जनपद में बस गये थे। वहाँ के यवन निवासियों के संपर्क से युद्धि लोग भी धीरे-धीरे सम्य हो गये थे और उन्नति के मार्ग पर बढ़ लगे थे। जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने कदव वं का अंत कर मगध पर विजय की, लगभग उसी समय ही युद्धियों में एक बोर पुरुष का उत्कर्ष हुआ, जिसका नाम कुशा था। इस समय तक युद्धियों के पाँच छोटे-छोटे जनपद थे। कुशा ने उन सब को जीत कर एक सूत्र में संगठित किया और युद्धियों के एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली। युद्धियों को संगठित करके ही कुशा संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे-धीरे उसने अफगानिस्तान और सशिला तक गांधार राज्य को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया।

कुशा के बाद उसका पुत्र विम युद्धि साम्राज्य का स्वामी बना। वह ३५ ईस्वी के लगभग राजगद्दी पर बैठा था। उसने युद्धि साम्राज्य को और विस्तृत किया। पंजाब को अपने अधीन कर उसने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा परास्त हो गया। उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य से निकल कर युद्धि या कुशा साम्राज्य के अधीन हो गया। विम ने यह राज्य-विस्तार उस समय में किया, जब कि उज्जैनी के राजसिंहासन

के उत्थान का प्रारंभ हुआ। विम स्वयं हिंदुकुश के उत्तर-पश्चिम में कंबोज देश में रहता था, भारत के जीते हुए प्रदेशों में उसके पुरष राज्य करते थे।

युद्धि लोग शर्म से भिन्न थे। पर भारत की प्राचीन ऐतिहा-

में उन्हें स्थूलरूप से शक ही कह दिया गया है। राजाओं ने देर तक 'शकों' के इन नवीन अक्रमलों से सहन नहीं किया। शीघ्र ही उनमें एक द्वितीय विक्रमादित्य प्रद्युम्न हुआ, जिसने कि इन अभिनव शकों को परास्त कर शक्ति की उपाधि ग्रहण की। इस प्रतापशाली राजा का नाम कुन्तल सातकर्ण था। इसने मुलवान के समीप युद्ध विम की सेनाओं को परास्त कर एक बार फिर सातवाहन का गौरव बढ़ाया।

विक्रमादित्य द्वितीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके रानी का नाम मलयवती था। पाल्यायन के कामसूत्र में उसका उल्लेख पाया है। कुन्तल सातकर्ण (विक्रमादित्य द्वितीय) के राज्य-प्रसार में गुणाल्य नाम का प्रसिद्ध लेखक व कवि रहता था, जिसने कि प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहत्कथा लिखा था। सातवाहन राजा प्राकृत भाषा बोलने थे, पर कुन्तल सातकर्ण की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सातकर्ण उसे मतोर्मावि समझ नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ, कि उसने संस्कृत सीखने प्रारंभ की, और उसके अमान्य सर्ववर्मा ने सरल सीढ़ि में संस्कृत सिखाने के लिये काव्यम्ब व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने पुराण के रूप में भट्टकण्ठ प्रदेश का शासन सर्ववर्मा को दे दिया।

गुणाल्यलिखित वृहत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं होगी पर सोमदेव द्वारा किया हुआ उसका संस्कृत रूपांतर कथा सरि-सागर इस समय प्राप्त है। यह वृहत्कथा का अष्टाध्यायिक न होकर साररूप से अनुवाद है। कथासरिसागर प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक अनुपम ग्रन्थ है, जिसमें प्राचीन समय की बहुत सी कथाएँ संगृहीत हैं। वृहत्कथा के आधार पर लिखा

हुआ एक और मंध सेमंत्रविरचित वृहत्कथामंत्रों भी इस समय उपलब्ध है। वृहत्कथा का एक सामान्य अनुसार दक्षिण भारत में भी मिलता है। कथासरित्सागर और वृहत्कथामंत्रों के लेखक काश्मीर के निवासी थे, और उनमें से सोमेश्वर ने अपना मंध काश्मीर की रानी सूर्यमती की प्रेरणा में लिखा था। इस प्रकार साववाहन साघाट के आभय में कवि गुणादय द्वारा लिखी गई वृहत्कथा उत्तर में काश्मीर से लगाकर दक्षिण में सामिल संस्कृति के केंद्र मदुरा तक प्रचलित हो गई। यह साववाहन साघाट के वैभव का ही परिणाम था, कि उसके केंद्र में लिखी गई इस वृहत्कथा की कीर्तिमारे भारत में बिखोरे हो गई।

गुणादय दक्षिण वृहत्कथा के आधार पर लिखे गये संस्कृत एवं कथासरित्सागर के अनुसार विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण काठियावाड़, मध्यरेवा, बंग, अंग, और कर्नाटक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा, यहाँ तक कि गंगेश्वर के राजा भी, उसके करद थे। अनेक दुर्गों को जोड़ कर गंगेश्वरी (राक व मुरशि) का जमाने मंदिर बना था। अनेकों के मंदिर के बाद जर्मनी में एक बड़ा जन्म किया गया, जिसमें गौरी, अनोटक, भार, काश्मीर, गिर आदि के अधीनस्थ राजा सम्मिलित हुए। विक्रमादित्य का एक बहुत सानदार युवक निकला, जिसके इन सब राजाओं ने आज निवास।

इस प्रकार कुछ ही मासों में एक बड़ा बलाही राजा हुआ। दुर्गों को पराजित कर जमाने काया पादे भारत में एक अधिपति कायम रखा।

दरबारादित्य के बाल भूत मासों में एक वर्ष और पूरे दक्षिण भारत दुर्गेश्वरी द्वितीय ने जो वर्ष तक राजा किया, उसे उपलब्ध हो कोई एक-दो वर्ष का बाल ही रहे। अनंतर राजा के पालन करने के लिये ही एक वर्ष के ही राजा

अब मगध में सातवाहन शासक थे अब हो गया था। न केवल मगध, अविगु, याव. धारा उत्तरी भारत मगधियों के हाथ में निकल कर कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में रांची (बिहार के) तक में पाये गये हैं, और उसके दिशादेश पेशावर से मुरुग मथुरा और आदनाब तक उभरकर हुए हैं। इसमें छोट नरि कि वे मर प्रदेश अब कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन वषों जीवे हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये कनिष्क ने दो सत्र निरव दिये, मथुरा में सम्पन्नान और पाटलीपुत्र में बनारस। पौर्णम्य अनुष्ठिति के अनुसार सातवाहनों के बाद मगध में बनारस का शासन हुआ था। यह बनारस कनिष्क द्वारा निरव सत्र ही था।

- उत्तरी भारत पर कनिष्क की आक्रमण १० ई० के लगभग हुआ था। इस समय में मगध तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में सातवाहनों का शासन समाप्त हो गया। यह पंथा इसके बाद भी देर तक दक्षिणपथ में शासन करता रहा। सातवाहन राजाओं के कुशाग्र व मुहिम सफाई से बाद में भी बहुत से मुक्त हुए। पर वे मगध पर फिर कभी अपना अधिकार स्थापित करने में कर्म नहीं हुए।

(६) नया पुष्पपुर

पाटलीपुत्र को जीव कर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया था। अपने प्राचीन गौरव के कारण यही नगरी कनिष्क के विरह साम्राज्य की राजधानी होनी चाहिये थी। पाटलीपुत्र का राजा ही भारत पर का सामान होता था।

— कनिष्क की नई थी। अथः ३

में स्थापित किया गया। दुर्भाग्य में वाग्रपत्रों पर लिखे १ विशाल ग्रंथ का अभी तक पता उपलब्ध नहीं हुआ है, यद्यपि चीन में इसके चीनी अनुवाद मिल चुका है। महायान संप्रदाय को यह प्रामाणिक पुस्तक है। भारत के उत्तरी रेशों में इस महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था।

कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव थे। इनके समय में कुशाण व युद्धि साम्राज्य प्रायः अचूक बना रहा। इन सम्राटों के सावधान राजाओं से प्रायः युद्ध होते रहे, पर वक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने में सावधान राजा सफल रहे। कुशाण देश के अंतिम राजा वासुदेव ने १५२ ई० से १७६ ई० तक राज्य किया। पाटलीपुत्र इन सम्राटों के समय में अपना गौरवपूर्ण पक्षो युद्ध था, उसकी स्थिति एक प्राचीन नगर की सी रह गई थी, जहाँ कुशाणों द्वारा नियुक्त सूत्रप शासन करते थे। वनस्पत के बाद पाटलीपुत्र के सूत्रप कौन नियुक्त हुए, इसका परिचय हमें नहीं है।

इस समय पाटलीपुत्र (कुसुमपुर) का गौरवपूर्ण स्थान पुनः न ले लिया था, जो न केवल राजनीतिक शक्ति का, अपितु धर्म, धर्म और संस्कृति का भी सर्वप्रधान केंद्र था। सारे भारत शासन में, पहली और दूसरी शताब्दियों में, पाटलीपुत्र की स्थिति पेशावर के समुद्र हीन बनी रही। पर कुशाण साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलीपुत्र ने अपने विलुप्त गौरव को फिर प्राप्त कर लिया।

पन्द्रहवाँ अध्याय

रक्षित और रक्षाटक वंश

(१) कुशाख साम्राज्य का पतन

कुशाख साम्राज्य पर कुशाखों के हाथ में चला गया था। कुशाख साम्राज्य की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी, और पाटलीपुत्र पर शासन करने के लिये चतुर्प बनस्पर नियुक्त किया गया था। एक पुरानी अनुभूति के अनुसार नपुंसकों की सी आकृतिवाले पर बुद्ध में विष्णु के समान बली इस महासत्त्व विरवस्फूर्ति (बनस्पर) ने सब राजाओं का उत्सादन कर कैवर्त्त, पंचकान पुमिद, यउव, आदि दूसरे नीच वर्णों को पार्थिव बनाया। अधि-क्रांश प्रजा को उसने ब्राह्मणों का विरोधी बना दिया। चतु को उखाड़ कर उसने नया चतु बनाया और जाह्नवी तीर पर देवों और पितरों का भलीभाँति उर्पण कर सन्यास ले शरीर छोड़ स्वर्ग को सिधारा। इस अनुभूति के अनुसार बनस्पर बड़ा प्रतापी शासक था। पुराने चतुत्रियों और ब्राह्मणों के लिये यह स्वाभाविक था, कि वे उसका आदर न करते। वह नपुंसकों की सी शक्त बाला (संभवतः, मंगोल रून के कारण दाढ़ी मूँह से रहित) स्लेच्छ यदि ब्राह्मणों और चतुत्रियों की सहायता न प्राप्त कर सका हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। पर कैवर्त्त आदि नीचे समझे जाने वाले लोगों को राज्यपद (पार्थिव

बना) लेकर उमने नया चुत्र (शासक वर्ग) अवश्य हर दिया, और उनका मैं ... स्वयं भारतीय ... उस काल के मा ... अर्थात् भी । इसी लिये आर्यमर्यादा का अनुसरण करते हुए अंत में संन्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था ।

वनस्पति के बाद जो व्यक्ति पाटलीपुत्र के महाक्षत्रप के उनके नाम इमें ज्ञात नहीं है । पर इसमें संदेह नहीं, कि लभ्य एक शताब्दी तक वनस्पति के उत्तराधिकारी महाक्षत्रप पाटलीपुत्र को राजधानी बना कर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे कुशाखों का संपर्क सातवाइन राजाओं के साथ चल रहा, प उत्तरी भारत में उनका शासन निर्विघ्न रूप से जारी रहा । इ कुशाख साम्राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक थी ।

पर दूसरी सदी ईस्वी के अंत होवे-होवे कुशाख साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो ... से नष्ट करने का मे ... गणराज्यों को और ... को । कुशाख साम्राज्य के विकास से पूर्व ही, मागध सम्राटों की निर्मलता से लाभ उठाकर यौधेय भस्म ने अपनी स्वाधीनता कायम कर ली थी । पर कनिष्क ने इन्हें अपने अधीन किया और इनका प्रदेश कुशाख साम्राज्य के अंतर्गत हो गया । इर दूसरी सदी ईस्वी के मध्य भाग में यौधेयों ने फिर अपना सिर ऊठा किया । पर वे अपनी स्वतंत्रता को देर तक कायम नहीं रख सके । एक महाक्षत्रप कद्रवामन ने उन्हें परास्त किया । कद्रवामन ने बड़े अभिमान के साथ अपने एक शिलालेख में यह लिखा है कि किस प्रकार उसने सब क्षत्रियों में चलशाली यौधेयों को परास्त किया था । पर कुछ ही समय के बाद यौधेय

फिर विद्रोह का भंडा लड़ा किया। दूसरा सदा
 होने से पूर्व ही वे फिर स्वतंत्र हो गये। कुराखों
 के मुकाबले में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना सुगम बात
 कुराखों का साम्राज्य बल्ल से बंगाल की खाड़ी तक
 महाक्षत्र रुद्रदामन उन्हीं को ओर से नियुक्त शासक
 शक्तिशाली साम्राज्य को परास्त कर देना एक गण-
 लेखे वड़े अभिमान की बात थी। इसी के उपलक्ष्य में
 पने नये सिक्के प्रचलित किये, जिन पर 'यौधेयगणस्य'

पर कार्तिकेय का
 का सेनापति माना
 वह देवताओं के
 यौधेयों का विजय
 मंत्र आता है, इसी लिये उनके लिये 'विजयमंत्र' धरा-
 द विशेषण दिया गया है। बिना किसी विशेष मंत्र
 के केवल शासक से इतने शक्तिशाली कुराख साम्राज्य
 विद्रोह कर के स्वतंत्रता कैसे प्राप्त को जा सकती
 लणों के विरुद्ध इस विद्रोह में कुलिह आर्जुनायन
 अन्य गणराज्यों ने भी यौधेयों का साथ दिया था। ये
 इस समय स्वतंत्र हो गये थे, और संभवतः, उन्होंने
 के साथ मिल कर एक संधि बना लिया था। उत्तर में

के प्रदेशों में भारशिव राजाओं द्वारा कुशाखों की शक्ति की इतिभी हुई। कुछ समय और पोंजे कीमती सदा के उत्तरार्ध में पाटलीगुप्त ने भी कुशाख छत्रों के शासन का अंत संभवतः इन्हीं भारशिव नागों द्वारा किया गया।

(२) भारशिव पंच

मगध साम्राज्य के निर्धन हो जाने पर भारत के विविध प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतन्त्र हो गये थे, उनमें बिदिशा का नागवंश भी एक था। बाद में यह वंश पहले राजाओं की और फिर कुशाखों की अधीनता में पड़ा गया। अब योंधिया द्वारा कुशाखों के विरुद्ध विद्रोह करने से जो अन्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमें लाभ उठा कर नागों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। भ्यालियर के समीप पद्मावती को उन्होंने अपना केंद्र बनाया; और वहाँ से बढ़ते-बढ़ते कौशांबी से मधुरा तक के सारे प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रदेशों में उस समय कुशाखों का राज्य था। उन्हें परास्त कर नाग राज

करते हुए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया : इसीलिये भारशिव कहलाने लगे थे। इसमें संदेह नहीं कि शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये ये राजा निराश्रित हो गये शिवलिंग का सिर पर रखते थे। इस प्रकार :

की है। नवमान (दूसरी मरी के मध्य में) में भवमान
तीसरी मरी के मध्य में, तब इनके कुछ मात राजा हुए
गोने अपनी विजया के उपरांत में काशी में राम चार
विनेष बड़ किया। संभवत इन्हीं राम वंशी की स्मृति
में के रामचरनेष पाट के रूप में अब भी स्मृति है।
गिर राजाओं का नष्ट पश्चिम में यमुना में एवं में काशी
को कुछ परे तब अपर विस्तृत था। इस मात परेश में
जैसे राजाओं पर इसक निकट पावे जाते हैं। गंगा-यमुना के
पार कुशल शासन में उत्तर करने के कारण गंगा-यमुना
की इसीने अपनी राजविश्व बनाया था। गंगा-यमुना के
में अपनी राजविश्व कर इन राजाओं ने बहुत बाल बाद
विश्व नदियों के गौरव का पुनर्बहाव किया था।

भारतीय राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा परसेन था।
ज्यों को पराज कर अपरमें राजाओं का संवादन इसी ने
जा था। संयुक्तता के करेखायाद जिले में एक शिलालेख
मिला है, जिसमें इस प्रतापी राजा का उल्लेख है। संभवतः
उने एक नये संस्कृत का भी प्रारंभ किया था।

गंगा-यमुना के परेश के कुशल शासन से मुमुक्षु हो जाने
बाद भी कुछ समय तक पाटलीपुत्र पर महापुत्र बनभर
उत्तराधिकारियों का शासन जाते रहा। बनभर के वंश को
राष्ट्रों में मुहरद वंश कहा है। इस मुहरद वंश में कुल १३
जा या चतुष हुए, जिन्होंने पाटलीपुत्र पर राज्य किया।
४२ ई० के लगभग कृत्तान उपनिवेश का एक राजदूत पाटली-
पुत्र में आया था। उस समय यहाँ मुलुन (मुहरद) राजा का
शासन था। पाटलीपुत्र के इस मुलुन राजा ने सु.शि.वेरा के
पार पोहों के साथ अपने राजदूत को कृत्तान भेजा था। मुहरद
का अधिकांशी या शासक है। यह चतुष के सदस्य हो

सासक अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाटलीपुत्र के चं कुराण का मुरखड ही कहलाये थे।

२०८ ई० के लगभग पाटलीपुत्र में भी कुशाखों का राज्य ममात हुआ। इसका जैन सासक उसा के प्रदर्शक विभरस को है। पर इस समय एक बाक्यट लोग भारशियों के मारते थे। भारशिव राजाओं को प्रेरणा से हो विभरसिक ने पदसी पुत्र से मुरखड शासकों का उच्छेद कर उसे कालिपुर के सासक के अंतर्गत कर लिया था। ममात को जैन सेने के बाद २०८ शियों ने और आधिक पुत्र का शरक भी अपने हाथों का विभरस किया। अंग देश का राजधाना पंथा भी कथ में इसी अधीनता में आ गई। पापुगुगल के अनुगार नागगयाके न पंथापरी पर भी राज्य किया था।

पर ममात और पंथा के भारशिव छान देर एक छान नही कर मके। जिस प्रकार दूसी पमात में पंथिव आनंद का आदि मनु स्वर्ग हो गये थे, ऐसे ही उनकी विद्वत् ने इस राज का अन्त्यपन से छान पना कर विज्जिंद मनु ने फिर में अन्ती भक्ति सजा पनापित कर ली थी। मीनेवी के अन्त में विज्जिंद मनु भी इस ममात का राजा बना न हो गत था। इस समय पंथि विज्जिंदिया ने पाटलीपुत्र को जोर कर अपने सारा कर लिया। पुगलियों में कुशाखों के अन्त पाटलीपुत्र के राजा ने कुशाखों को आ पारगलित किया गत है। ममात के पुत्र ममात के अन्त हो गये। ममात को भी को विभरसिक ने पुत्र ममात है। जो ककर का न ममातियों को पुत्र ममात ममात के पुत्र ममात विभरसिक का ममात है।

२०९ ई० बाक्यट वर

२०९ ई० के पुत्र है कि का २०९ ई० का २०९ ई०

भय नाग का सामंन्व था। उसके पुत्र का नाम प्रवरसेन था।
भारशिव राजा भवनाग की इकलौती लड़की प्रवरसेन के पुत्र
गौवमीपुत्र को स्थाही थी। इस विवाह से गौवमीपुत्र के जो
पुत्र हुआ, उसका नाम रुद्रसेन था। क्योंकि भवनाग के कोई
पुत्र नहीं था, अतः उसका उत्तराधिकारी उसका दीहित्र
रुद्रसेन ही था। गौवमीपुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के जीवनकात्र
में ही हो गई थी अतः रुद्रसेन जहाँ अपने पितामह के राज्य
में उत्तराधिकारी था, वहाँ साथ ही अपने नाना का विशाल
साम्राज्य भी उसी के हाथ में आया था। धीरे-धीरे भारशिव
और वाकाटक राज्यों का शासन एक हो गया। रुद्रसेन के
संरक्षक रूप में प्रवरसेन ने वाकाटक और भारशिव दोनों
वंशों के राज्यों के शासनसूत्र को अपने हाथ में ले लिया।

यह प्रवरसेन एक शक्तिशाली राजा हुआ है। इसने चारों
दिशाओं में विजिजय कर के चार बार अरवमेघ यज्ञ किये
और वाजसनेय यज्ञ करके सम्राट् का गौरवभय पर प्राप्त
किया। प्रवरसेन की विजयों का मुखर छेत्र मालवा, गुजरात
और काठियावाड़ था। बंगाल और उत्तरी भारत से कुराखी
का शासन इस समय तक समाप्त हो चुका था। पर गुजरात,
काठियावाड़ में अभी तक भी कुराखी के महासुत्रप राज्य का
रहना। प्रवरसेन ने इनका अंत किया। वहीं उसके शासनकाल
की सार में महत्वपूर्ण घटना है। गुजरात और काठियावाड़
के महाक्षत्रियों को प्रवरसेन ने चौथी सदी के प्रारंभ में परास्त
किया था।

३१५ ई० के लगभग प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उसका पोता
रुद्रसेन वाकाटक राजगरी पर बैठा। अपने नाना भारशिव
भवनाग की इमे परी सहायता थी। प्रवरसेन के तीन अन्य
पुत्री ने जो-जो राजा-वंश-संस्थापित किए हैं वे हैं- १. २. ३.

करते थे। संभवतः प्रवरसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया। पर भवनाग की सहायता से रुद्रसेन अपने साम्राज्य को अधुण्ड्य रखने में सफल हुआ। भवनाग की मृत्यु के बाद रुद्रसेन भारशिव रागर का भी स्वामी हो गया। वर्तमान संयुक्त प्रान्त, मध्यभारत, माजरा, दक्खन, गुजरात और काठियावाड़—ये सब प्रदेश इस समय वाकाटक साम्राज्य में सम्मिलित थे। पर रुद्रसेन के शासनकाल के अंतिम भाग में गुजरात काठियावाड़ में फिर एक महाछत्रपों का राज्य हो गया। रुद्रदामन द्वितीय ने वहाँ फिर से एक कुशाण शासन की स्थापना की और स्वयं महाछत्रप रूप में शासन करना प्रारंभ किया। संभवतः अपने नाचाओं के साथ संघर्ष करने के कारण वाकाटक राजा रुद्रसेन की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, और वह गुजरात काठियावाड़ जैसे सुदूरवीर प्रदेश को अपनी अधीनता में नहीं रख सका था।

रुद्रसेन के बाद पु० १११ से ११३ मे १२० ई० तक वाकाटक राजा बना। इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था। इस समय पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट अपनी शक्ति का प्रसार करने में व्यस्त थे। गुप्त सम्राटों की यह प्रवृत्ति इच्छा थी कि गुजरात काठियावाड़ से एक महाछत्रपों के शासन का अंत कर भारत को इतने एक पाणिपत के सर्वथा मुक्त कर दिया जाय। वाकाटक राजा के कार्य में उनके महायुद्ध हो सकते थे। क्योंकि इन राजाओं से ही एक महाछत्रपों के राज्य में मिली थी। वाकाटक राजा के समय तक किसी न किसी रूप में गुप्त सम्राटों के अंतर्गत रह कर रहे थे। यद्यपि राजावासी सामंत के रूप में अपने राज्य पर उनका पूरा अधिकार था। राजा के वशील करने में वाकाटक का पूरा सहायता प्राप्त करने के लिए गुप्त रुद्रसेन द्वितीय ने गद्द मथिली ममता, कि

उनके साथ और भी पणिष्ट मैत्री का संबंध स्थापित किया गये। संभवतः इसीलिये उसने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह हर्षसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इस राजा की मृत्यु केवल पाँच वर्ष शासन करने के बाद ३६० ई० के लगभग हो गई थी, और उसके पुत्रों की आयु बहुत छोटी होने के कारण शासनमूर्त प्रभावती गुप्ता ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया था।

इन वाक्यटक राजाओं के संबंध में अधिक लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस समय पाटलीपुत्र में जिस शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का विकास हो रहा था, उसके प्रताप के सम्मुख इन वाक्यटकों की शक्ति बिल्कुल मंद पड़ गई थी, और ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ राजाओं के रूप में रह गये थे।

(४) पाटलीपुत्र में कौमुदी महोत्सव

भारतीय राजाओं के शासनकाल में वाक्यटक लिच्छविकों ने मगध और अंग को जीत लिया था। पर शीघ्र ही शक्तिशाली लिच्छविक गण ने पाटलीपुत्र को जीत कर अपने अधीन कर लिया। प्रतीत ऐसा होता है, कि लिच्छविक लोग भी देर तक वहीं स्थिर नहीं रहे। कुछ ही समय बाद मगध के किसी प्राचीन राजवंश ने पाटलीपुत्र को लिच्छविकों से स्वतंत्र किया। कौमुदी महोत्सव नाम का एक संस्कृत नाटक इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है। यस्तुतः, यह नाटक इसी काल के मगध इतिहास के एक कथानक को सम्मुख रख कर लिखा गया है।

मगध में सुंदरवर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। यह मगध धर्म का था, अर्थात् मगध के ही किसी प्राचीन राज-कुल के साथ इसका संबंध था। सुंदरवर्मा का कोई पुत्र नहीं था। अतः उसने चंद्रदेव नाम के एक कुमार को अपना वृद्धक

पुत्र बना लिया था। पर वृद्धावस्था में सुंदर वर्मा के एक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम कल्याणवर्मा रखा गया। अब मगध राज्य का उत्तराधिकारी यह कल्याणवर्मा हो गया, और चंडसेन का राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं रहा। उसे यह बात बहुत बुरी मालूम हुई, और उसने लिच्छवियों की सहायता से मगध पर आक्रमण किया। लड़ाई में सुंदरवर्मा मारा गया, और बालक कल्याणवर्मा को शरणार्थी करने के लिये उसके अमात्य उसे पाटलीपुत्र से पपा के जंगलों में ले गये। चंडसेन ने पाटलीपुत्र को जीत लिया और अपने को उद्घोषित किया। उधर कल्याणवर्मा का प्रधानामात्य मंत्रगुप्त और सेनापति कुञ्जरफ पुराने मगध कुल का राज्य पुनः स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहे। शीघ्र ही उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता हुई। राजा चंडसेन शहर और पुलिंद लोगों के विद्रोह को शांत करने के लिये पाटलीपुत्र से बाहर गया हुआ था। इस विद्रोह को रोक करने का भेद्य भी नीतिनिपुण मंत्रगुप्त को ही था। अरसर पाते ही सेनापति कुञ्जरफ की सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर हमला कर दिया। सारी जनता ने मगध कुल के रक्षक के पुनः स्थापित होने पर हर्ष प्रगट किया। इसी खुशी में कौमुदीमहोत्सव यही भूकंप के साथ पाटलीपुत्र में मनाया गया। चंडसेन ने कल्याणवर्मा को परास्त करने के लिये पुनः प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं हुई। मगधवत इन्हीं युद्धों में उससे चरु भी हो गई।

कौमुदीमहोत्सव में इस पंडमेन को 'काराफर' कहा गया है। कां ऐतिहासिकों ने चंडसेन को गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त के साथ मिश्रण की कोशिश की है। पर चंडसेन और चन्द्रगुप्त में कोई नजदीकी नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंडसेन चंडसेन ही, और गुप्तों में से था, जो पलायन

महाब्रह्म के वंश के नष्ट होने पर मगध तथा उत्तरी भारत भी उत्पत्तीन अभ्यवस्था से लाभ उठा कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। मगधनः चंडसेन इसका विशेषण है, और इसका असली नाम कारस्कर है। यदि यह कारस्कर के वंशजों में से कोई हो, तो भी आश्चर्य नहीं। इसको योरना ने आकृष्ट होकर संतानहीन सुन्दरवर्मा ने इसे अपना 'कुतक' पुत्र बनाया था, पर दमने अपने भ्राता के विरुद्ध ही विद्रोह कर उसका घात किया।

कुत्र दर तक पाटलीपुत्र भारद्वाज ब्राह्मणों के हाथ में रहा, फिर उसे लिच्छवियों ने जीत लिया, फिर वहाँ एक पुराने मागध कुल ने कुछ समय तक शासन किया, फिर चंडसेन कारस्कर ने वहाँ की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस कार्य में लिच्छवियों ने उसकी सहायता की। सुन्दरवर्मा के

१५
१६
१७
१८
१९

पर ही पाटलीपुत्र की इस ब्राह्मण वंश का अंत हो गया। मगध के पक्षों में ही एक ऐसे नये राजवंश का अभ्युदय हुआ, जिसने न केवल पाटलीपुत्र में एक स्थिर शासन की स्थापना की, अपितु मागध साम्राज्य के प्राचीन भौमिक दायित्व को भी निभाने का नाम गुप्तवंश का।

मोलहर्षो श्रध्याय

मौर्योत्तरकालीन भाग्न का राजनीतिक और आर्थिक संसार

(१) गल राज्यों का पुनरुत्थान

मगध साम्राज्य की शक्ति निर्बल होने पर जहाँ भारत के अनेक प्रदेशों में शक्तिशाली वीर पुरुषों ने स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की, वहाँ कई पुराने गलराज्य फिर स्वतंत्र हो गये। प्राचीन भारत में बहुत से गलराज्य थे। मगध के शक्तिशाली सम्राटों ने इनको जीतकर अपने अधीन कर लिया था। पर इनको विविध जनपदों में पृथक् सत्ता अब भी विद्यमान थी। विविध कुलों, गणों और जनपदों के स्थानीय धर्म और व्यवहार को मगध सम्राटों ने अनुसरण रखा था। परिलक्ष्य यह हुआ, कि जब मगध की शक्ति कमजोर हुई, तो अनेक गल राज्य फिर से स्वतंत्र हो गये। इनमें सबसे मुख्य यौधेय गल था। यदुना और सतलज के बीच के प्रदेश में इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य

स्तुर और देहरादून के प्रदेश में), राजन्य (होमियापुर के इलाके में), ओडुम्बर (बंगाल में) और चार्जुनापुर (उत्तरी राजपुताना में) गल भी इस समय फिर उठ खड़े हुए। पुष्यमित्र शुंग के समय तक मगध की शक्ति काफी प्रबल थी, पर उसके बाद भुक्तों का राज्य परिचय में यदुना तक ही सीमित

[illegible][illegible]

मागद माघाव्य के पवनकाल में भारत के राजनीतिक जीवन में इन गणराज्यों ने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। जब यह आन्दोलनों ने भारत में प्रयोग कर माघीन आर्यावत् का उत्कर्ष बढ़ाना प्रारंभ किया तो पदों उन्हें इन्हीं में लड़ना पड़ा। इन्हें परास्त किये बिना ये जगध के इस निर्बल माघाव्य तक नहीं पहुँच सकते थे, जिस पर मुख्यमित्र के सचिदीन बचाव-

भावित ममकने के लिये गजराज्यों की सत्ता की दृष्टि में
नो परम उपयोगी है।

(२) राज्यशासन

मौर्योत्तर युग के राज्यों में शासन का प्रकार बड़ा गढ़ा, जो
पिछले में था। मागध सम्राट् इस समय में भी एकच्छत्र
सक थे। पर बंगाल की खाड़ी से लगा कर गजराज्य तक
खोखे (गुप्तमित्र के बाद के शुंग काल में) साम्राज्य में बहुत
जनपद अंतर्गत थे। अनेक जनपदों में अपने पृथक् राजा
थे, जिनकी स्थिति शुंग सम्राटों के सदृश थी। इस
कारण के दो सामंतों, अहिच्छत्र के इंद्रमित्र और मथुरा
के प्रसमित्र, का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इनके अपने
सक के भी उपलब्ध होने हैं। साम्राज्य के अंतर्गत इन जनपदों
में शासन प्राचीन परंपरा के अनुसार होता था। जनपद
के धर्म, कानून, व्यवहार और आचार को मागध सम्राट न
थोड़ा अनुष्ण रखते थे, पर उनका भलीभांति अनुसरण किया
जावे इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों में मागध
सम्राट् कर या बाल वसूल करने थे। जनपदों का शासन बहुत
पुराने समयों में पौर और जानपद सुभाषों द्वारा होता चला
आया था। अनेक जनपदों का एक केंद्रिय नगर होता था, जिन
दूर रहते थे। वह सारे जनपद के वाचन का केंद्रस्वरूप होता था।
इसके अलावा

कि शक्य सम्राट् ने अपने शिक्षाविषय में 'वीरजानपद' का
उल्लेख किया है। इसी प्रकार कलिंग परबर्तन काव्य में भी
जानपदों के भाव को अपने जनपदों को करने का-

योगसंहिता में बालवा है। इस प्रकार मनु के अनुसार शास्त्रिक शक्ते हंड की है, न कि राजा की। राजा के लिये यंत्र यही है, कि वह परंपरागत राजधर्म के अनुसार न्याय-युक्त शासन करे। पर वह वही राजा कर सकता है, जो विपथा-ग्रस्त न हो। जिसकी बुद्धि निश्चित और क्रियाशील हो। जो

ने अपने पूर्ण पुरुष श्रवितुल्य राजा के संबंध में प्रगट किये हैं। मनु ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा मोह-शंकरबाही से अपने राष्ट्र को सत्तावा दे, वह शीघ्र ही राज्य-ने श्रुत हो जाता है और अपने संयु-वांधकों साहित्य जीवन से शय हो बैठता है। जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण भीत हो जाते हैं, इसी प्रकार राष्ट्र के कर्षण से राजाओं के राष्ट्र भी छोड़ हो जाते हैं। जिस राजा के देखने हुए चालती पुकारती प्रजा को दम्भु लोग पकड़ते हैं, वह मरा हुआ है, जीवित नहीं है।

मनु के इन संदर्भों में मौर्यों के बाद के निबेल राजाओं के समय की दशा का कैसा सुन्दर आभास है ! अधार्मिक राजाओं के विरुद्ध क्रांति कर के बाद-बाद उन्हें पदच्युत किया गया। शक और कुशाख सहस्र दशुधों के दण्ड-चोखरी-छादती भारतीय प्रजा विरहमल्ल हो रहा थी। इसका रक्षा करने में अगम्य पिछले शुक व कश्यप राजा मरे हुए थे, जीवित

विषय में परामर्श लेना चाहिये। इनके अतिरिक्त, अमात्य आवश्यकता के अनुसार रखे जा सकने हैं। महाभारत के अनुसार भी मंत्रियों को संख्या आठ होनी चाहिये। उनके अतिरिक्त अमात्य ४७ होने चाहियें, जिनमें ४ ब्राह्मण, १८ क्षत्रिय, २१ वैश्य, ३ शूद्र और १ मूत हो। इस युग में राज्यशासन में शूद्रों को भी स्थान मिल गया था, इस संबंध के यह निर्देश महत्वपूर्ण हैं। मल्लविकामित्र के अनुसार राजा अमित्र (शुण्वशी) युद्ध और संधि को प्रत्येक बात में अमान्य परिषद में परामर्श करता था।

(३) आर्थिक जीवन

मौर्य युग के समान इस काल में भी आर्थिक जीवन का आधार 'श्रेणि' थी। शिल्पी लोग श्रेणियों (Guilds) में संगठित होते थे, और इसी प्रकार व्यापारी भी। इस युग के अनेक शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, और उनमें श्रेणियों के आर्थिक जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। ऐसे लेखों में नागिक के गुहामंदिर में उत्कीर्ण शक उपवदान का यह लेख विशेष महत्व का और उल्लेखयोग्य है—

... सिद्धि ! बवालसंबंध में, बंशाख माम म राजा चंद्राव सत्रय नदपाव के आमावा दीनीकपुत्र उपवदान न यह गुहामंदिर चातुर्दिश संध के अर्पण किया, और उमने अक्षयनांकी तीन हजार पण चातुर्दिश संध को दिये, जो इस शुद्धा में रहने वाले का वित्तिक (कपड़े का खर्चा) और कुशलमुल (विशेष रीतियों में मासिक वृत्ति) होगा। और ये कारांपरा गोवर्धन र रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये गये, कोलिकों के नेत्रय में दो हजार, एक कोसरी सूद पर; दूसरे कोलिक निष्कार

गजदर की निचाल रोसा के सवरो

याम एक हजार, पीन फ्री सदी सूद पर। और ये कार्पोरल
शाये नहीं जावेंगे। केवल उनका सूद लिया जावगा। इनमें
जो एक फ्री सदी पर दो हजार कार्पोरल रखाये गये हैं, उनसे
गुहामंदिर में रहने वाले बीस भिक्षुओं में से प्रत्येक को
रह चौदर दिये जावेंगे। और जो पीन फ्रीसदी पर एक
हजार कार्पोरल हैं, उनसे कुशान मूल्य का खर्च चलेगा। कापुर
रस में गाँव चिखलपट्ट के नारियल के ८००० पीद भी दिये
थे। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, और फलकवार
लेखा रखने के दफ्तर) में चरित्र के अनुसार निबद्ध किया
या।

इस लेख से यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) आदि
व्यवसायियों का संगठन भेखियों के रूप में था। ये भेखियाँ
नहीं अपने व्यवसाय को संगठित रूप में संचालन करती थीं,
नहीं दूसरे लोगों का रुपया भी धरोहर के रूप में रखकर उस
पर सूद देती थीं। उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और
सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा रुपया भी जमा करा दिया
जाता था, जिसे फिर लौटाया न जावे, जिसका केवल सूद ही
सदा के लिये किसी धर्मकार्य में लगवा रहे। यही कार्य आज-
कल ट्रस्टी के रूप में बैंक करते हैं। उसके सूद की दर एक
फीसदी और पीन फ्रीसदी (संभवतः मासिक) होती थी, और
नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को, याकायदा
निबद्ध (रजिस्टर्ड) कराया जाता था, यह भी हम लेख में
स्पष्ट हो जाता है।

भेखियों का इसी प्रकार का उल्लेख अन्य अनेक शिला-
लेखों में भी उपलब्ध होता है। भेखियों के पास केवल रुपया
ही नहीं जमा किया जाता था, अपितु उनको भूमि भी धरोहर
के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे आदिष्ट धर्मकार्य

प्रयुक्त करती थीं। शिल्पियों की श्रेष्ठियों का वर्णन, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति व अन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र संबंधी साहित्य में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का ऐसा सजीव चित्र इन मुहालेशों से ही प्राप्त होता है।

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पूर्णों व निष्कर्षों भंगठिब होते थे। उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र को राज्य में स्वीकार किया जाता था। स्मृतिग्रंथों में श्रुत होने के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार श्रुतों तैयार किया जाय, कैसे उमके सात्ती हो, कैसे प्रतिभू (जामिन बने, कैसे कोई वस्तु आदि (रहन) रखी जावे, और कैसे इस सब के करण (कागज) तैयार किये जावे, इन सब के नियम का विवरण यह सूचित करता है, कि उस युग में वाणिज्य व्यापार भलीभाँति उन्नति कर चुका था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जैसे संभूय समुत्थान का उल्लेख है, वैसे ही स्मृतियों में भी है। अधिक लाभ के लिए व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं को बाजार में रोक लिया करते थे, और इस उपाय में अधिक नफ़ा उठाने में सफल होते थे। एक स्मृति के अनुसार केवल व्यापारी ही नहीं, अपितु किसान, मजदूर और श्रमिक भी इस उपाय का आश्रय लिया करते थे।

विदेशी व्यापार को भी इस युग में सूब उन्नति हुई। मौर्य वंश के निर्बल होने पर जो यवन राज्य उत्तरपश्चिमी भारत में क्रायम हो गये थे, उनके कारण भारत का परिचय मंसार से संस्कृत और भी अधिक दृढ़ हो गया था। भारत के परिचयों समुद्र तट में व्यापारी लोग अरब और सिंध जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों सिंध की राजधानी अलखविष्टा किछा, व्यापार और संस्कृति को बड़ी भाँति बढ़ थी। भारतीय व्यापारी यह तक पहुँचते थे। लाल सागर और नील नदी के नीचे गंगे पर

एक भारतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा में लिखा हुआ एक शिष्टालेख भी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोकोन था, जो शायद शोभन का ग्रीक रूपांतर है।

दूसरी सदी ई० पू० में एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मिश्र और भारत का व्यापारिक संबंध और भी अधिक बढ़ गया। भारत से एक व्यापारी अपने साथियों के साथ समुद्रयात्रा को गया था। वह समुद्र का मार्ग भूल गया, और महीनों तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा। उसके मंत्र साथी एक-एक कर के भूख से मर गये। वह भी लहरों के साथ बहता हुआ, मिश्र के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ मिश्र के राजकर्मचारियों ने उसे आश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता और मार्गप्रदर्शन से मिश्र के लोगों ने जहाज पर सीधे भारत आना-जाना प्रारंभ किया, और इन दोनों देशों में व्यापारिक संबंध और भी दृढ़ हो गया। इस युग के भारतीय व्यापारी मिश्र से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन अनुभूति के अनुसार, गाल (वर्तमान फ्रांस) के प्रदेश में, एल्व नदी के मुहाने पर कुछ भारतीय व्यापारी जहाज भटक जाने के कारण पहुँच गये थे। अटलांटिक महासमुद्र तक भारतीय व्यापारियों

लाहाबाद, मिर्जापुर, चुनार आदि के बाजारों में वर्तमान युग तक प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं। अनेक स्तूपों की पुराई में भारतीय राजाओं के सिक्कों के साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलते हैं, जो इन बात का उत्कृष्ट प्रमाण है, कि भारत और रोम का व्यापारिक संबंध इस युग में बड़ा अनिष्ट

था। भारत से समुद्र के रास्ते हाथीदाँव का सामान, चंदूर्य, कालोमिर्च, लौंग, अन्य मसाले, सुगंधियाँ, औषदियाँ और नदी नदी में रोम भेजे जाते थे।

भारत से रोम के बीच व्यापार का

मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। उसका मूल्य दो दीनार एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा है, कि भारतीय रोम में आकर सीसुनी कीमत पर बिकता है, उसके भारत रोम से हर साल छः लाख के लगभग सुवर्ण मुद्रायें ले जाया है। एक अन्य रोमन लेखक ने लिखा है, कि स्त्रियों द्वारा की जाली की तरह बारीक बुनी हुई भारतीय माल को पहन कर अपना सौंदर्य प्रदर्शित करती हैं। रोम, भारत के इस सामुद्रिक व्यापार का सब से बड़ा केंद्र प्रदेश में था। इसीलिए वहाँ कई स्थानों पर सुदार्द में सिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं।

मिश्र और रोम की अपेक्षा चरमा, जावा, सुमात्रा, और चीन आदि के साथ भारत का विदेशी व्यापार और अधिक था। इन सुदूरवर्ती देशों को बड़े-बड़े जहाज माल भर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य अधिक शक्तिशाली थे, रोमन, भारतीय और चीनी। भारत चीनों के बीच में पड़ता था। वही कारण है, कि इस देश और चीन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध था। जब चीन रोम का पारम्परिक व्यापार भी उस समय भारत व्यापारियों द्वारा ही किया जाता था।

(४) दूरतर भारत का विकास

वैस्तार प्रारंभ हुआ था। इन उपनिवेशों के दो क्षेत्र थे, पूर्व में उपर्युक्त भूमि और उत्तर-पश्चिम में हिंदुकुश और पामीर की खैरमालाओं के पार तुर्किस्तान में। अशोक की धर्मविजय की नीति के कारण भारतीय भिक्षु किस प्रकार इन सुदूर देशों में गये, और वहाँ जाकर न केवल वहाँ के निवासियों को धर्ममार्ग का अनुयायी बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय वस्तुधा भी बसाई, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। इस युग में भारतीय उपनिवेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही। विशेषतया, भारत के पूर्व में बरमा से सुदूर चीन तक हिंद महासागर में जो बहुत से छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब इस युग में भारतीय वस्तुधियों से ढक गये। इस युग के इतिहास की यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया गुप्त साम्राज्य के समय में और उसके कुछ बाद तक भी जारी रही। हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण गुप्तकाल के इतिहास में देंगे, पर यहाँ यह निर्देश कर देना उचित है, कि इन उपनिवेशों का भोगक्षेत्र इसी युग में हुआ था। भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीपों में बसने थे, वे अपने नये नगरों के नाम मातृभूमि के या पुराने नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे। बंग देश गये लोगों ने सुमात्रा के दक्षिणपूर्वी सिरे पर नये बंग द्वी की स्थापना की, वही अब बंका कहलाता है। इसी तरह आनिक युग की स्वलम्बीया में नये तक्षशिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा) में बस कर भारतीयों ने वहाँ सबसे बड़ी नदी को सरन् नाम दिया। और अधिक पूर्वाफा की स्थापना की गई। बंग जनपद की राजधानी नाम बंग नगर में थी। भारतीयों के इस नये निवेश

की ओर चला की

बहुत बड़ी। बहुत से समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चंपा ने साम्राज्य का विकास हुआ। उसके विविध प्रांतों के नाम कौटार, पांडुरंग, धमरावती, विजय आदि थे। चंपा साम्राज्य की राजधानी इंद्रपुर थी। चंपा के पश्चिम में एक और उपनिवेश था, जिसमें आजकल के कंबोडिया (कंबोज) और स्थान प्रदेश सम्मिलित थे। यह एक शक्तिशाली भारतीय उपनिवेश था, चीनी लोग इसे फूनान कहते थे। इस राज्य की स्थापना कौटिल्य नाम के एक माहसु ने की थी, जिसने उस देश में जाकर एक नागी (उस देश की मूल निवासिनी) स्त्री से विवाह किया। इस स्त्री का नाम सोमा था। उसी के नाम से फूनान का राजवंश सोमवंश कहलाता था। इन सब प्रदेशों में प्रायः शार्यमन्दिरों, मठों, विहारों और स्तूपों के अवशेष बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि के शिलालेख भी नये बड़े मात्रा में मिले हैं।

वर्तमान आसाम की मणिपुर रियासत के पूर्व से शुरू करके तानकिन साँची तक के विशाल भूखंड में, जहाँ अब अमा, स्याम, मलाया और इंडोचायना के राज्य हैं, धीरे-धीरे भारतीय लोग अपने उपनिवेश बसा रहे थे। यरमा को पुराने माने में सुवर्णभूमि कहा जाता था। सबसे पहले वे भारतीय लोगों बसाई गई। मगध, बंग और बंग के लोग वास्तविक रूप से सुवर्णभूमि के लिये जाया करते थे। अराकान में एक अभिलेख है, कि वहाँ की पहला राजा बनारस से आया। संभवतः उसने अपने नाम से उसके एक प्रदेश का नाम अराकान रखा था। वहीं अब राम्पी कहलाता है। अराकान में ही गुप्ते समय में एक नगरी थी, जिसका नाम पैशाली था। इसी ही वज्रिजी परमा में भी विविध भारतीय बस्तियाँ हैं। इसी वज्रिजी परमा में भी विविध भारतीय बस्तियाँ हैं।

मालवा कहलाता था, और उसके पूर्वी भाग को दक्षिण कहते थे।

यह ध्यान में रखना चाहिये, कि विदेशों में पहले-पहल इन भारतीय उपनिवेशों को बसाने वाले लोग शैव थे। आगे चलकर इन प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार हुआ, पर धोद्धों से भी पहले शैव लोगों ने इन देशों को आबाद किया था। उस समय के भारत में अपूर्व जीवनीशक्ति थी। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में विदेश जाते थे, व्यापार के लिये भी और ससियाँ बसाने के लिये भी। इन वस्तियों का ही यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे पूर्व में सुदूर चीन तक और पश्चिम में बंदु नदी को घाटियों तक बृहन्नर भारत का विस्तार हुआ।

सत्रहवां अध्याय

मौर्योत्तरकाल का साहित्य, धर्म और संपाज

(१) साहित्य

मौर्यवंश के बाद पाटलीपुत्र में शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन और कुशाण राजाओं का राज्य रहा। इस काल का राजनीतिक इतिहास अविकल रूप में उपलब्ध नहीं होता। पुनर्मित्र शुंग के बाद मगध की राज्यशक्ति निर्बल होती गई, और भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र पहले उज्जैन और बाद में पुष्पपुर (पेशावर) बन गया। भारत भर में इस समय कोई एकछत्र सम्राट् स्थिर रूप से नहीं रहा। यवन, शक और कुशाणों के आक्रमणों से देश में बहुत कुछ अव्यवस्था मची रही।

पर इस मौर्योत्तर युग की सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्रों में इस काल के साहित्य से हमें बहुत कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से ग्रंथों का इस काल में ही संकलन हुआ। बौद्ध और जैन साहित्य के भी बहुत से ग्रंथ इसी समय में बने। इन सब के अनुरीक्षण से इस समय की जनता के जीवन पर क्या उत्तम प्रकाश पड़ता है।

पर पहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना आवश्यक है। सर्वप्रथम मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महभाष्य लिखा, इसमें शुंग कालीन होना के संक्षेप में बड़े स्पष्ट निर्देश मिलते हैं।

। महाभाष्य एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें पाणिनीय का कण्ठ में बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है ।

स्मृति ग्रंथों का निर्माण शुंग काल में प्रारम्भ हुआ । सर से प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है । उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुआ था । इसका प्रवक्ता आचार्य भृगु था । नारदस्मृति के अनुसार मुनि भार्गव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था । गौतम भारत में विचारकों के अनेक संप्रदाय थे । किसी बड़े आचार्य द्वारा जो विचारवादा प्रारम्भ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थे, और एक गृथक संप्रदाय (नया धार्मिक मत नहीं, अपितु विचार-संप्रदाय) सा बन जाता था । इसी प्रकार का एक संप्रदाय मानव था । कीटलीय अर्थशास्त्र और कामन्दक नीतिसार में इस मानव संप्रदाय का उल्लेख है, और इसके अनेक मत उद्धृत किये गये हैं । इसी संप्रदाय में योगे चल कर मनु के एक परंपरागत शिष्य आचार्य मुनि भार्गव ने मनुस्मृति की रचना की और उसमें परम्परागत मानव संप्रदाय के विचारों का संग्रह किया । अपने समय की परिस्थितियों का भी इन विचारों पर प्रभाव पड़ा, और इसीलिये मनुस्मृति के अनुशीलन से हमें शुंगकाल की समाजिक दशा का महीमांति परिचय मिल जाता है ।

मनुस्मृति के बाद विष्णु स्मृति की रचना हुई । फिर याज्ञवल्क्य स्मृति बनी, जिसका निर्माणकाल १५० ई० पश्चात् के लगभग है । इसके बाद भी अनेक आचार्य नई स्मृतियाँ बनाते रहे । स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुप्त सम्राटों के काल में और उसके बाद भी जारी रही । पर मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का भारतीय स्मृतिग्रंथों में जो महत्त्व है, वह अन्य किमा स्मृति को प्राप्त नहीं हुआ । इन दोनों ग्रंथों के अनुशीलन से हमें शुंग और सातवाहन राजाओं के समय के म.र.

तीय जीवन का बड़ा उत्तम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत और रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधान इसी काल में संकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय सत्य का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राचीन, हासिक अनुभूति, धर्म, काम और मोक्ष संबंधी विचार, धर्म, और पुरातन गाथाओं का जैसा उत्तम संग्रह इस ग्रंथ में नहीं उपलब्ध नहीं होना। महाभारत मौर्यकाल में ही पहले विद्यमान थे, पर उसके नये-नये संस्करण निरंतर होते जाने थे और विविध आचार्य उसमें लगातार बुद्धि का जोड़ते थे। शुंग और सातवाहन राजाओं के समय में उसमें बहुत कुछ बुद्धि हुई, और उसके बहुत से संदर्भ नि.सं. १६

एववंश के समय में हुआ। वह मगध का रहने वाला था। उनके लिखे प्रविज्ञा योगंधरायण आदि नाटक संस्कृत साहित्य की अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास और भवभूति इतने के समकक्ष माना जाता है। आचार्य अश्वघोष कर्नाल के समकालीन थे। उसने बुद्धचरितम् नाम का महाकाव्य और एक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक का लेखक भी सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ। नाट्यशास्त्र लेखक भरतमुनि और कामसूत्र का रचयिता भी इसी काल में हुआ।

प्राचीन साहित्य के भी अनेक ग्रंथ इस समय में बने। मातृ राजा प्रह्लाद आदि के ग्रंथ संरक्षित थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। राजा शालिवाहक बड़ा उत्तम कवि और लेखक था। उसी जैसा प्राचीन का सर्वोत्कृष्ट कवि इती काल में हुआ।

। संस्कृत साहित्य के समान प्राकृत साहित्य भी बड़ा उन्नत था ।
 बौद्ध और जैन साहित्य का भी इस काल में बड़ा विकास
 था । सम्राट् कनिष्क के संरक्षण में जिस महाभाष्य संप्रदाय
 विकास हुआ था उसका बहुत सा साहित्य इसी समय में
 था । त्रिपिटक के महाविभाष्य का उल्लेख हम पहले कर
 चुके हैं । बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् अश्वघोष, पार्श्व और
 मुक्ति इसी समय में हुए । आचार्य नागार्जुन ने इसी समय
 महायान धर्म के अनेक सूत्रों (मुक्तियों) की रचना की । जैन
 साहित्य का भी इस काल में पर्याप्त विकास हुआ । पहले छः
 ऋषिजी (पुनर्व्यासजी) आचार्यों के बाद सात दशपूर्वी आचार्य

इन्हें को अंग, उपांग आदि चार भागों में विभक्त किया था ।
 प्राचीन भारत के षट्दर्शनों का उनके वर्तमान रूप में
 संकलन भी इसी काल में हुआ । सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक,
 वैश्व और मीमांसा, ये छः दर्शन भारतीय विचार तथा तत्त्व-
 चिन्तन के स्तंभ रूप हैं । इन विचारधाराओं का प्रारंभ तो
 अत्यंत प्राचीन काल में हो चुका था, तत्त्वदर्शी आचार्यों द्वारा
 जो विचारसंप्रदाय प्रारंभ किये गये थे, उनमें शिष्यपरंपरा
 द्वारा तत्त्वचिन्तन बहुत पुराने समय से चला आ रहा था । पर
 षट्दर्शनों का जो रूप वर्तमान समय में उपलब्ध है, उसका
 विस्तृत वर्णन नीचे दी गई बातों में किया है ।

संपादित हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में नाण्डवंश का बड़ा महत्त्व है। यह महापुरुष केवल वैद्य ही नहीं था बल्कि सिद्ध रसायन शास्त्र, जोड़शास्त्र और रसायन विज्ञान का भी पंडित था। उसने जनन विज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखा। आगे चलकर यह पीढ़ी संपन्न प्रमुख बना। बौद्ध धर्म के रूप में भी उसने अनेक पुस्तकें लिखा, जिनमें माध्मिक सूत्र वृत्ति विशेषरूप से उल्लेखनीय है। अश्वघोष के बाद महापद्म संप्रदाय का बही नेता बना था।

उद्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसंहिता इसी समय में लिखी गई। इसके रचयिता गर्गोपाय थे। उन्होंने बचन लोगों के सामने रखे।

पञ्चसिद्धांतिका ग्रंथ में किया गया, उनका विकास व प्रविष्टि। इन इस मौर्यान्तर काल में ही प्रारंभ हो गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण, विद्रोह और अशांति का था, पर साहित्य ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में भी निरंतर उन्नति हो रही। साहित्य में इस समय के सामाजिक

संरक्षित हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में गानार्जुन का यही महत्त्व है। यह महापुरुष केवल वैद्य ही नहीं था, अर्थात् सिद्ध रसायन शास्त्र, लोहशास्त्र और रसायन विज्ञान का यही संरक्षित था। उसने उनमें विज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखा। आगे चलकर यह बीज संघ का प्रमुख बना। बीज संरक्षित के रूप में भी उसने अनेक पुस्तकें लिखा, जिनमें नाभ्यमिक सूत्र-वृत्ति विशेषरूप से उल्लेखनीय है। अश्वघोष के बाद महाजन संप्रदाय का यही नेता बना था।

ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसंहिता इसी समय में लिखी गई। इसके रचयिता गर्गाचार्य थे। उन्होंने सबन सौनों के आक्रमणों का इस तरह उल्लेख किया है, जैसे कि वे घटनाये उनके अपने समय में हुईं। खेद यही है, कि इस ग्रंथ के कुछ अंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा ग्रंथ कभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। आचार्य बराहमिहिर द्वारा ज्योतिष शास्त्र संबंधी जिन सिद्धांतों का संग्रह आगे चल कर गुप्तिग्रंथ में पञ्चसिद्धांतिका ग्रंथ में किया गया, उनका विकास व प्रतिष्ठा

ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में भी निरंतर उन्नत हो रही थी। इस विशाल साहित्य में इस समय के सामाजिक जीवन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और आर्थिकता के संबंध में जो अनेक महत्त्वपूर्ण बातें साबित होती हैं, उनका संक्षेप से यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है।

(२) वैदिक धर्म का उत्थान

..... में बीज

किन्तु अब भी प्राचीन आदर्शों का पालन करते हुए प्राणिमात्र । कल्याण करने की भावना में हिंदुकुश और पामीर की बँवमालाओं को लोंघते हुए आगे बढ़ रहे थे । शक, युडिशि और हूण जातियों में अप्टांगिक आर्यमार्ग का संदेश पहुँचाने । लिये वे भारी उद्योग कर रहे थे । इसी प्रकार लका, बरमा और उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्धभिक्षुओं का आर्यमार्ग । ज्ञाने का प्रयत्न जारी था । इन सब प्रदेशों में बौद्धभिक्षु । के नई सम्प्रदाय, एक ऊँचे धर्म और एक परिष्कृत सत्कृति के । विशेषाह्व बनकर परिभ्रमण कर रहे थे । इन सब स्थानों में । बौद्धधर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा । पर बंभव- । पाली मौर्य सम्राटों का संरक्षण पाकर मगध तथा उत्तरी । भारत के अन्य जनपदों में बौद्धभिक्षु कुछ निश्चेष्ट से हो । गये थे । उनके बिहारों में अपार धन था । जब अशोक और । अनाथपिण्डक जैसे धनियों ने अपना कोटि-कोटि धन इन बौद्ध- । बिहारों के अर्पण कर दिया हो, तो यदि उनमें पतन का । प्रारंभ हो जावे और वे सुख-समृद्धि के कारण अपने कर्तव्य में । विमुख हो जावें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । यही कारण । है कि पुण्यमित्र ने बिहारों के धन-बंभव को अपना शिकार । बनाया, और बौद्धभिक्षुओं का हत्या करने में भी संकोच । नहीं किया ।

सुगकाल में जिस वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ वह । प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था । बौद्ध और जैन । धर्मों ने क्षिप्त विचारधाराओं का प्रसार किया था, वे अन्य । । प्रभाव न डालतीं, यह संभव । । का असर इस काल के दूराना । स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । । बौद्ध व जैन सृष्टि के कर्ता रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानते ।

प्राप्तिमात्र का हित संपादन करनेवाले, भिक्षावृत्ति में दैनिक भोजन करने वाले और निरंतर गूम-गूम कर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का स्थान अब सम्राटों के आश्रय में सश्रम प्रकार का मुख भोगने वाले भिक्षुओं ने ले लिया था। सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिक्षुओं के प्रति जो आदर था, यदि उसमें न्यूनता आने लगे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ और लोगों की दृष्टि उस प्राचीन सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हुई, जो शत्रुओं को परास्त कर सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध यज्ञ का विधान करना था। यही कारण है, कि सेनापति पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार जब राजसिंसाहन प्राप्त किया, तो मगध साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सातवाहन राजा मगध कर्षि ने भी इसी काल में दो बार अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस समय अश्वमेध यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति मो उत्पन्न हो गई थी और इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी।

एक बौद्ध अनुब्रुति के अनुसार शंग मगध पुष्यमित्र ने तलवार के बल से भी बौद्ध लोगों का दमन किया था। उसने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया था, और अनेक स्तूपों व चिहारों को गिरवा दिया था। इस वर्षान में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें संदेह नहीं, कि शंगकालीन भारत में बौद्धों के विरुद्ध एक जर्दस्त प्रतिक्रिया

ईश्वर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि
 इस धर्म के प्रधान देवता थे। पर अब उनका स्थान ले लिया
 न महापुरुषों ने, जिनका कि सर्वसाधारण में अपने लोकोत्तर
 गुणों के कारण अनुपम आदर था। शुंगकाल में जिस सनातन
 धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, संकर्षण
 और शिव थे। बौद्ध और जैन धर्मों में जो स्थान बौधिसत्त्वों
 और तीर्थंकरों का था, वही इस सनातन धर्म में इन महापुरुषों
 का हुआ। बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे। उनके
 गुणों की प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का
 अनुशीलन कर शिष्टा ग्रहण कर सकता था, उनकी मूर्ति के
 सम्मुख बैठ कर उनका साक्षात्कार कर सकता था। अब प्राचीन

सनातन धर्म में देवताओं के चरित्रों का वर्णन करने के लिये महापुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध और महावीर के
 समकक्ष बना दिया। निर्गुण और निराकार ईश्वर के स्थान
 पर सगुण अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई।
 इन अवतारों की मूर्तियाँ बनने लगी और उन्हें मंदिरों में
 विष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारंभ हुई। प्राचीन वैदिक
 धर्म में यज्ञों के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुण्ड में अग्नि की
 प्रविष्टा कर विविध देवताओं कावाहन किया जाता था,
 और पशु, अन्न, समिधा आदि की आहुति देकर इन देवताओं
 को मनुष्य किया जाता था। पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव
 से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी भ्रष्ट पड़ गई तो उत्तर
 इस युग में भी पूर्ववत् पुनरुत्थन नहीं हुआ। उपलब्ध रूप
 में अवलोकन से पता चले कि वे भी जाने लगे थे, पर सर्वसाधारण

थे। शांख्य दर्शन में भी किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं है। योगदर्शन भी सृष्टि के निर्माण के लिये किसी की आवश्यकता नहीं समझता। वेदाव का ब्रह्म सृष्टि उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं। जैसे मिट्टी से बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से कुछ नहीं है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का एक रूप है। सृष्टि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं रखता। वेदिक पददर्शनों में से तीन के ईश्वर संबंधों विचार विचारों के किवने समीप हैं। प्राचीन वेदिक ईश्वर से ईश्वर विचारप्रणाली में भारी भेद है। बौद्ध और जैन लोग लोकतर पुरुषों में विश्वास करते थे। बोधिसत्त्व और तीर्थंकर परम पूर्ण पुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के भण्डार, पूर्ण ज्ञानों का पुट कहलाते थे। साधुओं ने इसी विचारसरणी का अनुसर कर कपिल को लोकोत्तर ज्ञानी माना। योग ने जिस ईश्वर प्रतिपादन किया, वह केवल 'मन में बड़ा ज्ञानी' है। ईश्वर सत्ता के लिये उसकी केवल एक युक्ति है, 'निरतिशय सर्वबोधम्'। हमें ज्ञान के पार में अतिशयता नजर आती है। एक व्यक्ति दूसरे से अधिक ज्ञान रखता है। कोई अन्य उस भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते-करते हमें ऐसा सत्ता होगी, जिससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं होगा जो सर्वज्ञ होगा, वही ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, वर्तमान महावीर भी, कपिल भी, माकृष्य भी या अन्य कोई भी। बौद्ध और जैन ऐसे ही भगवान् को मानते थे। बौद्ध धर्म-पर इन संस्थाओं के विचारों का अमर किन्हीं प्रत्यक्ष है।

तीन वेदिक पर्व में प्रकृति को विविध शक्तियों के रूप में

ईश्वरीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का अवतार मान के, उनके रूप में, सगुण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकक्ष रखा जा सकता था। बुद्ध और महावीर के रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकूल था। धीरे-धीरे कृष्ण की वैदिक विष्णु का अवतार माना जाने लगा, और उनके संबंध में बहुत सी गाथाओं का प्रारंभ हुआ। श्रीमद्भगवद्गीता इस भागवत संप्रदाय का मुख्य धर्मग्रंथ था। महाभारत और भागवत पुराण में कृष्ण के देवी रूप और महात्मा के साथ संबंध रखनेवाली बहुत सी कथाएँ संगृहीत हैं।

शैवसंप्रदाय का प्रवर्तक लकुलीश था। उसे शिव का अवतार माना जाता था और वह दक्षिणी गुजरात में उत्पन्न हुआ था। उसके चार शिष्यों ने शैवों की चार शाखाओं का प्रारंभ किया, जिन में से पश्चिम शाखा आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। शैव लोग शिव की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते थे। शिव त्रिशूल धारण करते और नंदी की सवारी करते थे।

वैष्णव (भागवत) और शैव संप्रदायों के अतिरिक्त भी अन्य कितने ही संप्रदाय इस काल में प्रचलित हुए। ईरान से जो शक लोग भारत में आये थे, वे ईरानी लोगों की अग्नि-पूजा और सूर्यपूजा से भलीभाँति परिचित थे। इन्हीं के संपर्क से भारत में सूर्य के मंदिर बने। मूलस्थानपुर (मुलतान) का सूर्यमंदिर भारत में सब से प्राचीन है। इसके पुजारी भी शकद्वीप (शकस्थान) के ब्राह्मण नियत किए गये। सूर्य की उपासना वैदिक काल में भी होती थी। पर उस समय सूर्य के मंदिर नहीं होने थे। सूर्य प्रकृति की एक प्रचुरमान शक्ति थी,

में यज्ञों का पुनः प्रचलन नहीं हुआ। यज्ञों का स्थान इस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शृंग युग में जिस प्राचीन सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वह शुद्ध वैदिक नहीं था। उसे पौराणिक कहानी कहना अधिक उचित होगा।

इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थीं, भागवत, और शैव। शूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देव में वामदेव कृष्ण की पूजा चली आ रही थी। पुराने युग में कृष्ण शूरसेन देश के महापुरुष की ओर नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक और धर्मोपदेशक भी थे। कुरुक्षेत्र के रथक्षेत्र में अपने निकट संचरियों को बुद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देकर जब अर्जुन दुर्विधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपदेश से अर्जुन में बल आया, और वह कर्तव्यपालन के लिये उत्तर हुआ। बृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये थे, और अथक बुद्धिगम्य का नेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन उपभोग किया था। जिस प्रकार वर्धमान महावीर दातृक गण में उत्पन्न हुए और गीतुम बुद्ध शाक्यगण में उसी प्रकार कृष्ण अंधक वृष्णि गण में प्रादुर्भूत हुये थे। उनके अपने गण में गीता की विचारधारा उसी समय से प्रचलित थी। शूरसेन-वासी न केवल कृष्ण की शिक्षाओं को मानते थे, पर साथ ही उन्हें भी लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते थे। अब जब कि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन आर्य धर्मावलंबी लोग भी लोकतर सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में, ईश्वरीय शक्ति का आभास देखने के लिये उत्तरे थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना मर्यादा स्वाभाविक था। सात्वतों का यह भागवत धर्म अब सर्वत्र फैलने लगा। धर्म-संदेह कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे। उनका

सूर्यमंदिर शकों की धार्मिक परंपरा के साथ वैदिक देवता सूर्य के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। शूरसेन जनपद में प्रचलित भागवत धर्म शुद्ध धर्म था। पर शूरसेन के पड़ोस में प्रबल आभीर जाति का निवास था। ये लोग बनेबर में और पशुपालन इन का मुख्य पेशा था। इनके देवता का नाम गोपाल था। गोपाल गौओं को चराने वाला, बाँसुरी बजा कर सब गौओं को इकट्ठा करने वाला और दूध-दही का शोकीन था। पशुपालन आभीरों के जीवन का वह आदर्शरूप था। सबन और शकों के आक्रमण के समय में जब आभीरों और सात्वतों का मेल हुआ, तब इनके धर्म में भी समन्वय हुआ। सात्वतों का वासुदेव कृष्ण अब गौओं को चराने वाला, बाँसुरी बजाने वाला और दूध, मक्खन का शोकीन गोपाल कृष्ण बन गया।

शिव के साथ अथ बहुत से विचित्र विचित्र शकलों वाले प्राणों को जोड़ दिया गया। ये गण अत्यधिक जातियों के विविध देवता थे। जब आनुवंशिकों का आरोप के नाम कि

चलता था, उसकी शक्ति अनन्त थी, उसकी उपासना से सभी प्रकार की प्राप्ति की जा सकती थी। भाटविकों या बौद्धों के देवता उसके 'गण' रूप में साथ-साथ रहते थे। योधिसत्त्वों या वीर्यकर्तों से उसकी महिमा और शक्ति किस प्रकार कम थी।

इस प्रकार इस युग में 'आर्यों' के प्राचीन वैदिक धर्म का एक नया संस्करण हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से इस नये पौराणिक आर्य धर्म के उपास्य देव अमूर्त न होकर मूर्त थे। मनुष्य की प्राकृति में उनके दर्शन किये जा सका। वे न केवल राष्ट्रप्राणी सर्वज्ञ और मुदामोहिमामय थे। उनकी

जिसमें भगवान् के प्रकाशमान रूप का बोध होता था। पर
अप सूर्य की मूर्ति बनाई गई, जो बौधिसत्त्वों और तीर्थंकरों
की मूर्तियों के समान हाथ, पैर, मिट्टी वाली मनुष्य रूप की।
वेद के अन्य देवताओं, रुद्र, इंद्र, मरुता, स्कंद, नारायण, काली
आदि सब की इस समय में मूर्तियाँ बनी और मंदिर स्थापित
हुए।

भारत के प्राचीन आर्यधर्म में यह एक महान् परिवर्तन
था। आर्यों के पुराने जनों का धर्म बड़ा सरल था। प्रकृति
की शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करना, यज्ञकुंड में
आहुतियाँ देकर इन देवताओं की पूजा करना, यही प्राचीन धर्म
का सार है। पर मगध के साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ
भारत के जन-समाज में प्राचीन आर्य जनों की अपेक्षा आर्य-
भिन्न जातियों का महत्त्व निरंतर बढ़ने लगा था। जिन सैनिकों
ने मगध के साम्राज्य को हिंदुकुश या उससे भी परे तक फैला
दिया था, प्रधानतया वे आर्य-भिन्न लोगों की सेनायें ही थीं।
उन्हीं में से 'युत' सैनिक भरवा किये गये थे, उन्हीं की आटविक
या बनेचर सेनाओं का सहयोग लिया गया था, और उन्हीं
की सैनिक श्रेणियों को अपने पक्ष में कर के मगध सम्राटों ने
अपनी शक्ति का विस्तार किया था। इन आर्य-भिन्न लोगों का
धार्मिक अनुष्ठान दूसरा था। इनके देवी-देवता भिन्न थे
इनके क्वास्य देवी का महात्म्य, शक्ति और गाथाएँ दूसरी
थीं। फिर, यवन, शक और शुशान लोग जो भारत में बहुत
खंडर वक हथारों-जातों की संख्या में घुम आये थे, उनके
देवी-देवता और धार्मिक विरवास भी प्राचीन आर्यों से भिन्न
थे। मौर्यों के पतनकाल में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो
तत्पर गुरु हुई, उसमें इन सब लोगों की धार्मिक परंपराओं के

गोों को 'विराः' कहा जाता था। गुरु में उन में कोई वर्ण या जातियों नहीं थी। सारे आर्यजन खेती, पशुपालन आदि से अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के अवसर पर सब लोग हथियार ला कर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर स्वयं सब कर्मकांड का अनुसरण करते। पर जब जन एक निश्चित प्रदेश में बस कर जनपद बन गये, तब नई युद्ध की आवश्यकता अधिक अनुभव होने लगी। आर्यों ने उन अनाथ जातियों से निरंतर युद्ध करना होता था, जिन्हें राख कर वे अपने जनपद बसा रहे थे। विविध जनपदों में गणस का भी संघर्ष जारी था। परिणाम यह हुआ, कि एक ऐसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 'सब' से रक्षा करने में प्रवृत्त हुई। इस प्रकार धीरे-धीरे एक क्षत्रिय वर्ण का विकास हुआ। इसी तरह जब यहाँ के कर्मकांड व्याप्त जटिल होने लगे, गैहलोकि और गोरलोकि मुख के लिये विविध अनुष्ठानों का प्रारंभ हुआ, तो ऐसे लोगों का भी वृद्धि विकास होने लगा, जो इन धार्मिक विधि-विधानों में अधिक निपुणता रखते थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाये। साधारण विराः से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ण वृद्धि होने लग गये। जो आर्य-भिन्न लोग आर्य जनपदों में बसे रह गये थे, वे आर्यों की सेवा करके ही अपनी आजीविका चला सकते थे। कृषि, शिल्प, व्यापार आदि ऊँचे पेशे वे नहीं कर पाते थे। उनकी जमीन, उनकी पूँजी—सब आर्य विराः के हाथ में चली गई थी। ये लोग गुरु कहलाये। इस प्रकार प्रत्येक आर्य जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार वर्गों में बाँटा जा सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गुरु वर्गों का यह विभाग मुख और कर्मा के ही आधार पर था, और इसका विकास सामाजिक कर्मों की विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ था।

व्यासना करके यथेष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती थी। यज्ञों का महात्म्य इस समय कम हो गया था।

इस नई धार्मिक लहर में अपूर्व जीवनी शक्ति थी। किवने ही शक, यवन और युइशि राजाओं ने भारत में आकर इस पौराणिक धर्म को अपनाया। यदि बौद्ध लोग दूर-दूर देशों में जा कर अपने धर्म का प्रसार कर सकते थे और विदेशी स्तेच्छ लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते थे, तो इस नवीन आर्य धर्म में भी यही शक्ति विद्यमान थी। यवन हेलिउदोर ने भागवत धर्म को अपना कर वासुदेव में अपनी धृष्टा प्रदर्शित करने के लिये विदिशा में एक गरुडध्वज का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध युइशि सम्राट् चिम'कफस शैव धर्म का अनुयायी था। कनिष्क यद्यपि बौद्ध था, पर उसके बहुत से ऐसे सिक्के भी पाये गये हैं, जिन पर शिव, स्कंद और वायु के चित्र हैं। इससे प्रतीत होता है, कि कनिष्क भी इस नये शक्तिसंपन्न आर्य धर्म का आदर करता था। युइशि वंश का अंतिम राजा वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों पर त्रिशूल-धारी शिव की नंदी सहिव प्रतिमा उत्कीर्ण है।

नये धार्मिक पुनरुत्थान के इस युग में आर्य धर्म के पुरोहित व अप्रणी ब्राह्मण लोग भी प्रारंभिक बौद्धकाल के भिक्षुओं के समान अधिक क्रियाशील हो गये थे। संभवतः उनके संघ भी इस समय में संगठित हो गये थे, जिनमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण लोग मनुष्य जाति का कल्याण करने के उद्देश्य में निवाम करते थे। यही कारण है, कि शक और सातवाहन राजाओं के दलों का जहाँ उल्लेख है वहाँ हजारों ब्राह्मणों को गोर्व व अन्य संज्ञा दी गई, इस प्रकार का वर्णन आता है।

न विस्मय हुआ, और मगध की अनार्य प्रधान सेनाओं ने पूरे भारत को जीत लिया, वो प्राचीन आर्य जनों के शुद्ध तत्वों व क्षत्रियों की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुणों व चरित्र में ही ईश्वर होता था। जन्म या जाति से नहीं। मगध साम्राज्य के विकास की नई परिस्थितियों में यह सिद्धांत कितना समयावृत्त था।

अब शक, यवन, युद्धि लोगो के आक्रमणों से एक और नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। इन विजेताओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची थी। बौद्ध और जैन विचारधारा के अनुसार इनसे सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। जाति-पाति व वर्णभेद के विचारों ने मुख्य इन धर्मों के लिए इन म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन आर्य धर्म के पुनरुत्थान के इस काल में इस नई परिस्थिति का सामना चातुर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलंबियों ने किस प्रकार किया? चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्राचीन आर्य धर्म का

पर आर्य लोग ज्यों-ज्यों पूर्व की तरफ को बढ़ते गये, उनके जनपदों में आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गई। पंजाब और गंगा-यमुना की पाटियों में विद्यमान आर्य जनपदों में अनार्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। शुद्ध रूप में उन्हें नुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ने पर आर्यों को एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, अंग, वंग, कलिंग और अवन्ति जैसे जनपदों में अनार्य लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका न अड़ से उन्मूलन किया जा सकता था और न उन्हें आगे-आगे खदेड़ा जा सकता था। उनकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं थी। वे अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में बहुत अधिक थे। पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ने वाले आर्य विजेताओं ने विवश होकर इन अनार्यों के स्त्रियों से विवाहसंबंध भी स्थापित किये थे। आर्य स्त्रियाँ पर्याप्त संख्या में आर्य विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं जा सकी थीं। परिणाम यह हुआ, कि अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती जनपदों में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में जिन नवीन धार्मिक आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था, उनके वर्णभेद और जातिभेद संबंधी विचार इसी नई परिस्थिति के परिणाम थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ नहीं आती थी। वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध आर्य सन्नियत न होकर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को भी प्राचीन र्मों में वर्णसंकर गिना गया है। वज्रि, मल्ल, लिच्छवि आदि सब ब्राह्मण ही थे। पूर्व और दक्षिण के इन जनपदों में न केवल सन्नियत ही, पर ब्राह्मण भी वर्णसंकर थे। सावधान राजा जाति से ब्राह्मण समझे जाते

साम्राज्य

और क्षत्रिय के सम्मिश्रण से मागध और वैश्य व ब्राह्मण के सम्मिश्रण से वैदेह लोगों का विकास हुआ था। मनु के इस मत में कोई सचाई हो या न हो, पर इस वैदिक पुनरुत्थान युग के विचारक इस तथ्य को दृष्टि में ला रहे थे कि मागध, वैदेह, भावत्य, लिच्छवि, सात्वत आदि लोग शुद्ध आर्य नहीं हैं, पर समाज में उनका बड़ा महत्व है। उन्हें वे धात्य, ब्राह्मण धात्य क्षत्रिय, धात्य वैश्य व वर्णसंकट बतलकर चातुर्वर्ण्य के दायरे में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे।

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने कर्म से शुद्ध ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण

ते
ना
ए

... में व्याप्त थी, शुद्धजाति में उत्पन्न हुए बौद्धाभिषम्बु जनता के धर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन किया जाये, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि वर्ण और जाति दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। किसी भी आर्य 'जन' में चारों वर्ण हो सकते थे। गुण और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों में रखा जा सकता है। जब प्राचीन विचारकों को एक छोटे से आर्य जनपद के क्षेत्र से निकल कर विशाल भारत के जनसमाज में इस चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई विभिन्न परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं। पर हम गुप्त के भारत में बहुत सी जातियों का दृक्-दृश्य रूप में विघटित हो रहा था। वर्तमान

मे चातुर्वर्ण्य का मिश्रित पुनः अनुमानित हो जाया । वे धर्म के पुनरुत्थान के नेतृत्वों ने इस संघर्ष में त्रिसंघर्षी अनुग्राह्य किया, यह बड़े महत्व का है । उन्होंने कहा कि शक, पारस, पारथ, कांयोज, इरिज, पोट्टुक, आदि वे जातिवां मूलतः पवित्र थी, पर माछणों का संघर्ष न करने के इच्छा (म्लेच्छ) को प्राप्त हो गई । पर अब जब कि माछणों का संघर्ष निम्न, इन्होंने वैदिक मंत्रदायों को नारा, जो इन्हें पवित्र क्यों न समझ लिया जाता । भारत में शक, पारथ यवन आदि आये, वे सब इस समय क्षत्रियों शामिल कर लिये गये । हमारे पुराणों को यह पुष्टि कि मुन्दर थी ! जो वे म्लेच्छ आकांक्षा भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार क्षत्रियवर्ग शामिल हो गये । माछणों के पुन संघर्ष से अब उन्होंने वामुदे कृष्ण और शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी थी उनमें हुए लक्ष कुल शेष नहीं रहा था । इसी तरह इन विदेशी म्लेच्छों ने पुरोहित माछणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होंने भी प्राचीन आर्य विचारधारा को अपना लिया था । मुलदान के सूर्यमंदिर में शकद्वीप (शकस्थान) के 'माछणों' को पुजारी के रूप में नियुक्त करना इसका स्पष्ट उदाहरण है ।

मगध, अवधि, भंग आदि जनपदों में आर्य अपनी रक्तगुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हुए थे । उन्होंने आर्य-भिक्षा विधि के साथ रक्तसंघर्ष स्थापित किये थे । इन्हें इस क्षण में ज्ञात और वर्णसंकर कहा गया । मनुस्मृति के अनुसार भूतकंद और आर्यस्थ जात्य माछणों की संतान थे, और मूलतः मूलतः व क्षत्रियों की उत्पत्ति जात्य क्षत्रियों से हुई थी । कारण और जात्य जात्य जात्य जात्य की संतति थे । वैश्य

मागध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रों में रजिस्टर्ड (निबंध पुस्तकस्थ) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, माम, कुल, गण और जनपद को भी 'स्वधर्म' में दृढ़ रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीतिरिवाज व कानून हैं, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वधर्म' पर दृढ़ रहने के लिये बाधित करे।

प्राचीन सम्राटों को इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लोग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। इसी में वे धीरे-धीरे जाति व विरादरी के रूप में

नीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ ही उनके धर्म, व्यवहार, कानून और रीतिरिवाज का भी अंत किया। रोमन सम्राट अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये प्रयत्न करते थे। भारतीय सम्राटों के समान वे सक्षमता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है, कि योरोप के गण-राज्यें भारत के सदृश जाति विरादरियों में परिवर्तित नहीं हो सकीं। भारत में गणराज्यों के जाति विरादरियों के रूप में

भारत में रात्री, अरोड़ा, रस्तोगी, कोली, मुरई आदि जाँ सैकड़ों जातियों पाई जाती हैं उन्हें किसी वर्ण में सम्मिलित करना सुगम नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शामिल किये जाने से एतराज करते हैं। पर क्षत्रिय लग उन्हें क्षत्रिय मानने से तैयार नहीं हैं। यही बात और बहुत सी जातियों के संबंध में कहो जा सकती है।

वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गण राज्य थे, वे ही इस युग में धीरे-धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। प्राचीन गणराज्य दो प्रकार के थे, वार्ता-राज्योपजीवि और राजसाम्योपजीवि। 'वार्ता' का अभिप्राय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से है। कुछ गण जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य करके जीवननिर्वाह करते, वहाँ शासक भी धारण करते थे। कंबोज, क्षत्रिय और भेलि गण इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वज्जि, कुट्टर, कुब, पंचाल आदि गण राजसाम्योपजीवि थे। इन में प्रत्येक कुल का नेता राजा रहता था, और अपने राजत्व का इन्हें बड़ा अभिमान था। प्रत्येक गण में एक-एक 'जन' का अभिजन था। इन जनों को अपने वंश की उच्चता और रक्त की शुद्धता का बड़ा गर्व था। कोसल-राजप्रसेनजित् के प्रयत्न करने पर भी राजकपाल के राजा अपनी कुमारी को उसके साथ विवाह से देने के निवेदन पर नहीं हुए थे। जब मगध के साम्राज्यविस्तार के साथ इन गणों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अन्त हो गया था। मानव मणारों ने गणों को नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता को मिट्टी में मिटा देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि गण-राज्य समाप्त हो गये। पर मगध मणारों की नीति यह भी, के वे गणों के कुछ धर्मों को नष्ट न करें। इन गणराज्यों में जो अपने नीतिनिर्वाह व सवनीय उद्गूतन पद्धति थे, उन्हें

ष साम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें
अपने कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण
के इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रों में
रजिस्टर्ड (निबंध पुस्तक में) करने की व्यवस्था की गई थी।
उन्के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत
ध्यान दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पालन
करना चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, माम, कुल,
और जनपद को भी 'स्वधर्म' में रहना चाहिये।
उन्के जो अपने व्यवहार, नीतिरिवाज व कानून हैं, उनका
उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन
करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वधर्म' पर
रहने के लिये बाध्य करे।'

जे रहे। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व विरादरी के रूप में एख हो गये। प्राचीन योरप में भी भारत के ही समान प्रान्य थे। पर वहाँ जब गख साम्राज्यवाद का विकास हुआ, वहाँ के रोमन सम्राटों ने गख राजाओं की न केवल राज-
तिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ ही उनके धर्म, व्यव-
ह, कानून और नीतिरिवाज का भी अंत किया। रोमन सम्राट्
पने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये
सुकरहते थे। भारतीय सम्राटों के समान वे सहिष्णुता की
वि के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है, कि योरप के गख-
अ भारत के सदरा जाति विरादरियों में परिवर्तित नहीं हो
के। भारत में गखराजाओं के जाति विरादरियों के रूप में

भारत में खत्री, अरोड़ा, रस्तोगी, कोली, मुरई आदि जो सैकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं उन्हें किसी वर्ण में सम्मिलित करना सुगम नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शामिल किये जाने से एतराज करते हैं। पर क्षत्रिय लग उन्हें क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं हैं। यही बात और बहुत भी जातियों के संबंध में कही जा सकती है।

वास्तविकता यह है, कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गणराज्य थे, वे ही इस युग में धीरे धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। प्राचीन गणराज्य दो प्रकार के थे, पार्श्व-शास्त्रोपजीवि और राजशास्त्रोपजीवि। 'वार्ता' का अभिप्राय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से है। कुछ गण जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य करके जीवननिर्वाह करते, वहाँ राज भी धारण करते थे। कंचोज, क्षत्रिय और श्रेष्ठ गण इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वज्जि, कुकुर, कुक, पण्डित आदि गण

राजप्रसेनजित् के प्रयत्न करने पर भी शाक्यगण के राजा अपनी कुमारी को उसके साथ विवाह में देने के लिये तैयार नहीं हुए थे। जब मगध के साम्राज्यविस्तार के माथ इन गणों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हो गया था। मान्य सम्राटों ने गणों को नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता को मिट्टी में बिछा देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि पण्डित राज्य समाप्त हो गये। पर मगध सम्राटों की नीति यह थी, कि ये गणों के कुछ धर्मों को नष्ट न करें। इन गणराज्यों के धर्मों को नष्ट करने के लिये राजनीतिक या स्थानीय कानून प्रवर्तित थे, उन्हें

साम्राज्य ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रों में रजिस्टर्ड (निबंध पुस्तस्थ) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, माम, कुल, गण और जनपद को भी 'स्वधर्म' में रूढ़ रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीतिरिवाज व कानून हैं, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वधर्म' पर रूढ़ रहने के लिये बाधित करे।

प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लोग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व विरादरी के रूप में परिणत हो गये। प्राचीन योरोप में भी भारत के ही समान गणराज्य थे। पर वहाँ जब गण साम्राज्यवाद का विकास हुआ, तो वहाँ के रोमन सम्राटों ने गण राजाओं को न केवल राजनीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ ही उनके धर्म, व्यवहार, कानून और रीतिरिवाज का भी अंत किया। रोमन सम्राट अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये प्रसूक रहते थे। भारतीय सम्राटों के समान वे सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है, कि योरोप के गणराज्य भारत के सदृश जाति विरादरियों में परिवर्तित नहीं हो सके। भारत में गणराज्य के अंत के कारण जाति विरादरियों के विकास में

विकसित होने का परिणाम यह हुआ कि इतिहास के उस युग में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की सत्ता नहीं रही, सब जगह एकच्छत्र सम्राटों का राज्य हुआ, यहाँ भारत में साधारण जनता अपना शासन स्वयं करती रही, अपने साथ संबन्ध रखने वाले मामलों का निर्णय अपनी विरादरी की पंचायत में स्वयं करती रही। राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः हो जाने के बाद भी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उनका गह्र बाद में भी जीवित रहा।

वर्तमान समय की बहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यों में हुई ही जा सकती है। पंजाब के आरट्ट और चत्रिव (क्सेथोई) गण इस समय के अरोड़े और सूत्री जातियों में बदल गये। कौटलीय अर्थशास्त्र का श्रेष्ठि गण इस समय के सैनियों के रूप में अब भी जीवित है। वीद्ध काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान हैं। प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, हस्तगियों व रोहवगियों के रूप में, आग्नेयगण अमवालों के रूप में, कांबोज गण कंबोज जाति के रूप में, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में और अजुंजनायन गण अरायन जाति के रूप में इस समय भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत से वंशावली पेश किये जा सकते हैं, पर हमारे विषय को स्पष्ट करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं।

भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंवदंती पली जाती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है। ये किसी राजा की सत्तान हैं, और किसी समय उनका भी पृथिवी पर राज्य था। ये किंवदंतियाँ इतनी सत्य पर अभिष्ट हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में विद्यमान थीं, जो वे इन गणराज्यों की हो उसराधिकारी हैं। जो

गोश्लोपजीवि थे, उनकी शस्त्रोपजीविता की इस युग में आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि वे शक्तिशाली सम्राटों की अधीनता व संरक्षण में आ गये थे। अब वे केवल वार्तोपजीवि रह गये, और मुख्यकर्मानुसार वर्षविभाग करने पर उनकी गणना बैर्यों में की जाने लगी। अमवाल, रस्तेगी आदि सभी ऐसी ही बैर्य जातियाँ हैं। किसी समय गंहितक और आप्रेय गणों ने सिफंदर की मनाश्री का डट कर मुकाबला किया था पर अब उनके उत्तराधिकारी केवल वार्तोपजीवि हो रह गये हैं।

गणों की जातियों के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सात्वतो और कारुणों की तरह चाहे उस समय के स्मृतिकार इन्हें ब्राह्म्य बैर्य कहें और चाहे लिच्छवि और मल्लों की तरह ब्राह्म्य क्षत्रिय, पर मस्तर की बात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र गण इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो गये थे।

गुह्य आर्य जनपदों में जो चारों वर्णों का भेद था, वह भी बहुत कुछ कम के ऊपर आश्रित था। वर्ष पूर्ववर्तया जातिभेद को मूचित नहीं करने थे। अनुलाम और प्रतिलोम विवाह इस युग में जारी थे। ऊँचे वर्ष के लोग अपने में नीचे वर्ष की स्त्री के साथ विवाह कर सकते थे। इसी तरह ऊँचे वर्ष की स्त्री का निचरे वर्ष के पुरुष के साथ विवाह भी असाधारण बात नहीं थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा भी मिल सकता था। पुराने समय के ब्राह्मणों के बहुत से तंगन तंगन कार्यों में भी गणों का भी नाम आता है।

की सूची

सूची में

पुजारी,

माय के लिये लिये गये तंगन तंगन कार्यों में भी गणों का नाम आता है।

बाहे, राजा के

हरकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पशुपालक, नट नर्तक, तंली, शराबी, विप वेषने वाले, धनुष और बाण बनानेवाले, जुवारी, हाथी, बैल, घोड़े और ऊँटों को साधने वाले, मिट्टी, माली, कुत्तों को पालने वाले, राज पालनेवाले, भिखारी, कृषि-जीवी, मेढ़ों और भैसों का राजगार करनेवाले और मुर्दा ढोने वाले—ये तथा अन्य इसा प्रकार के कर्म करनेवाले बहुत से

यज्ञ करने कराने में ही व्यापृत नहीं रहते थे, अपितु अनेक प्रकार के तुच्छ तथा नीच कर्मों द्वारा भी अजीविका चलाते थे। आर्य जनपदों में धार्मिक अनुष्ठानों तथा विधि-विधानों विरोध होने के कारण जिस गृध्रक जाटायु भेड़ि या बर्खक विकास हुआ था, उसके पराज अथ सब प्रकार के, ऊँच-नीच कर्मों द्वारा अपना पेट पालने लगे थे। पर वे असली जाटायु नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। रामचंद्र इधर लिये आगे चलकर भारत में नाइ, माली, महाराजाछा, भिखी, नट, वैद्य, योगी आदि अनेक विविध जातियों का विकास हुआ, वे जाटायुओं का गौरवमय पद नहीं पा सकीं, यद्यपि वे अब तक भी अपने को जाटायु ही समझती हैं, और अपने को जाटायु बर्ख का होने का दावा हलके वीर पर करती रहती हैं।

आर्यों के अधीन जो बहुत से आर्य-भिन्न गुट व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मतलब बर्ख नीकरी में नहीं है। आर्य गृहपतियों के अधीन

न जीवन तो था ही नहीं। उनका कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गृहपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही था। यदि कोई भेद था, तो केवल पेशे व कर्म का था। अन्यथा रूप में इन सबको स्थिति एक थी। चमार, जुलाहे, लुहार, कारदार आदि जो बहुत भी छोटी समझी जाने वाली जातियाँ समय भारत में हैं, उनका पितास इसी प्रकार हुआ। ये जातियाँ पञ्जाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के आर्य

लिये उनमें नीच समझी जाने वाली जातियाँ अथवा भी वही जातियाँ हैं। वर्तमान समय की अद्वैत व नीच जातियाँ प्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं।

मान-मान के संबंध में विशेष विचार इस युग में नहीं था। बुद्धि के महाभाष्य के अनुसार कुछ जातियाँ जन्मी थीं, जो स्वयं से निरवसिद्ध थीं, अर्थात् उनके घरानों में आर्य लोग नहीं रहते थे, और न उन्हें अपने घरानों में मिलाने पर राजों और यवनों की गिनती इन पात्र निरवसिद्ध लोगों में नहीं थी। केवल चांडाल, निषाद आदि बहुत नीचो समझी जाने वाली जातियों से ही यह व्यवहार किया जाता था।

(४) भिक्षु जीवन के विरुद्ध भावना

आध्यात्मिकता आर्य जीवन और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जीवन होना चाहिये। जो विद्वान् हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें वानप्रस्थ के बाद संन्यास होकर उनका ही सेवा करनी चाहिये। संन्यासियों को अपने भय-पोषण के लिये गृहस्थों पर निर्भर रहना

होया है, इसीलिये केवल उन्हीं लोगों को इस आश्रम में प्रवेश का अधिकार है, जो सचमुच जनसेवा जैसे पवित्र और उच्च प्रवृत्ति का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध और जैन मंत्रियों में भिक्षु बनने के लिये इस आदर्श का पालन नहीं किया जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि गुरु में भिक्षुसंघ का संगठन मनुष्य मात्र के कल्याण और सब प्राणियों के हितसाधन के लिये किया गया था। अपने आर्यमार्ग के प्रचार के लिये भी महात्मा गुरु ने लोगों को भिक्षु बनने की प्रेरणा की थी। पर इसका कुछ प्रयोग सुनसवा से ही मचना था। धीमे-धीरे बहुत बड़ी संख्या में युवा और बृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र सब प्रकार के लोग भिक्षु बनने लगे। इन्हें अपनी आजीविका के लिये सब परिश्रम करने की कोई आवश्यकता न थी। धनी और ग़रब लोग इनके पालन के लिये धन को पानों को तरह बराबरे से समाज के लिये इस प्रकार के लोगों को एक बहुत बड़ी भोजन की खुरदरी पाल थी। राजा अशोक से पहले भी आचार्य आचार्य ने इन खुरदरे को अनुभव किया था। उसने स्वयंसाक्षात्कार, कि भिक्षु का परिष्कार होने के लिये गुरु का अनुमति लेना आवश्यक होना चाहिये। तिन लोगों ने अपने परिवार के प्रति कुछ धर्मियों का पावन कर लिया है जो भगवान् की तरफ से अपेक्षा है, उन्हीं को विशेष तरह से भिक्षु बनने की अनुमति सरकार द्वारा मिलनी चाहिये।

अब इस बीसवीं शताब्दी के विकास को ने भी इसी विचार-धारा का अनुसरण किया। गुरु का आश्रम न केवल आश्रमों में उभरा है, उसी के साथ बन्नी व आश्रमों का पालन होता है, इस विचार से इस मदर बहुत और दिसा जाये। कथा। मनु ने कहा, जैन गुरु का आश्रम पावन न केवल गुरु की है, सभी प्रकार गुरु व

...मनु जीवन के विरुद्ध भाषना

अन्य तीन आश्रमियों का गृहस्थ ही प्रतिदिन स्नान और पोषण करता है, इसलिये यही आश्रम सब में ज्येष्ठ विचार को महाभारत के शांति पर्व में हम प्रकार प्रकट किया गया, कि जैसा नदी नाले सब अंत में समुद्र में हो जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का आश्रय गृहस्थ मनु के अनुसार, एक आश्रम में कमरा, दूसरे में प्रयासमय होम-हवन आदि अनुष्ठानों को सम्पादित जिज्ञेन्द्रिय हो, बाद में परिव्राजक होना चाहिये। पितृश्रद्धा और देवश्रद्धा, दोनों को चुका कर तब मोक्ष की लक्षणा चाहिये। तीन श्रद्धाओं को चुकाये बिना मोक्ष प्रयत्न करने वाले का पतन होता है। ऋद्धचर्य में वेद गृहस्थ में मंत्रान बिना उत्पन्न किये और वानप्रस्थ में यज्ञ किये बिना जो सीधा मोक्ष के लिये दौड़ना है, वह नीचे की ही गिरता है। हरेक मनुष्य को भिक्षु वा मुनि निर्वाण या कैवलीपद के लिये प्रयत्न करने लग जाने इससे बढ़कर युक्ति और क्या हो सकता है ? यह स्पष्ट उस प्रतिक्रिया को सूचित करता है, जो इस युग जीवन के विरुद्ध चल पकड़ रही थी।

महाभारत के शांतिपर्व में कथा आती है, कि महाभारत के बाद अपने गुरुजनों तथा धनु-बांधवों का सब देख कर धृष्टिर के मन में बड़ी चिन्ता हुई। उसे वैराग्य उत्पन्न और वह राजपाट छोड़कर संन्यास के लिये तैयार हो गया। इस पर उसके भाई उसे समझाने लगे। इस प्रकार धृष्टिर भारतभार ने भीम के मुख में भिक्षु जीवन के विरुद्ध विचारों को मजक के रूप में प्रकट किया है। वह यह सोई थाकत आ पड़े, मनुष्य बूढ़ा हो जाये, या उसकी दमर्ति हो जाय, तभी संन्यास ले लेना चाहिये।

करके, केवल अपना पेट भरने हुए, धर्म का ढोंग रचकर नीचे ही गिर सकता है। अकेला आदमी, जिसे पुनर्-भरत-पोषण न करना हो, देवताओं, ऋषियों, अतिथि-पितरों का पालन न करना हो, जंगल में सुर से रहकर जंगलों में रहने वाले न वो ये मृग स्वर्ग को माते हैं न और न पतों। यदि संग्रह में कोई सिद्धि पा सके, तो और कुछ बुरत हो सिद्धि पा लें। भीम की ये बुद्धिर्था उस के भिक्षुओं के जीवन का कितनी मुदरता से उपहास कर

फिर अर्जुन ने कुछ वापसों और पछी बने हुए इन्द्र-पुरातन इतिहास सुनाकर कहा—जंगलों में इस तरह सु जीवन बिताया जा सकता है, यह सोच कर कुछ अरमधु (बिना दाढ़ी मूँछ के) द्विज घर घर छोड़ कर संन्य हो गये थे।

स्त्रियों के भिक्षुनी बनने के तो ये विचारक और भी छिक्ते थे। अशोक से पहले ही इस संरंभ में नीतिकारों की भाव-बड़ी उमरूप में इस बात के विरुद्ध थी। स्त्रियों का प्रधान प-सतानोत्पत्ति द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिक-इस बात पर बड़ा जोर देते थे। इसलिये उनका भिक्षु-वन कर बिहारों में घेठ जाना उन्हें मल्य नहीं था। भिक्षु-य प्रव्रजिता स्त्रियों को इस युग में बहुत नीची दृष्टि से देख-जाने लगा था।

वेदि

जिन प्रा

बिना ही, ४५५-५०० ई. पू. के अन्तर्गत, यह स्थ लोग सांसारिक जीवन-भिक्षु जीवन सबसे उच्च है, यह स्थ लोग सांसारिक जीवन-व्यवहार करते हुए मोक्षसाधन नहीं कर सकते, यह विचार बीजों और जिनों में बहुत जोर पड़े हुए था। इस समय इसके विरुद्ध

प्रतिक्रिया हुई । गृहस्थाश्रम मबते उच्च और महस्वपूर्ण है, गृहस्थ रहते हुए ही मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, इस भावना का इस युग में फिर उदय हुआ ।

(५) विवाह संबंधी निगम

मौर्य युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी । कौटलीय अर्थ-शास्त्र में तलाक से लिये 'भोष' शब्द का प्रयोग किया गया है । स्त्री और पुरुष, दोनों खास-खास अवस्थाओं में तलाक कर सकते थे । पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गई थी । मनु-स्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने से तलाक की प्रथा ही नहीं चलती । पति से

त्याग किया जा सकता था । मनु को विधवा विवाह पसंद नहीं था । यद्यपि कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान किया गया है, पर मनु का मंतव्य यही था, कि स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिये ।

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस युग में मौर्यकाल से अपेक्षा अधिक हीन थी । आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गये । परिणाम यह हुआ, कि बादक काल की स्त्रियों और बाद की स्त्रियों की स्थिति में भेद निरंतर पटता ही चला गया । बौद्ध लोगों ने भिक्षुनियों ने

करके, देखा अपना पैर भरते हुए, पतंग का उड़ते स्वर का अनुभव नीचे हो गिर गइया है। अनेक आदमी, जिन्हें युद्ध-क्षेत्रों से भयानक-संज्ञा न करना हो, देखाभी, श्रमियों, कर्मियों व विद्वानों का पालन न करना हो, जंगल में गुप्त से रह सकना है। जंगलों में रहने वाले न जो वे शृंग शरों को मानें हैं, न दुष्ट भीर न पक्षा। यदि संस्थान में कोई निर्द्विष का सके, तो वहाँ और गुप्त गुप्त हो भिड़ि जा सें। भीम की ये मुक्तिर्ज्ञा उस समय के भिक्षुओं के जीवन का चिन्ता मुद्रता में प्रहाम करती है।

इस अर्जुन ने कुछ बातों को पछी कने हुए शूद्र का एक पुत्रवत् इतिहास सुनाकर कहा—जंगलों में इस तरह सुख से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोच कर कुछ अज्ञान समुद्र (बिना दाढ़ी मूँद के) द्विज पर चार झोंक कर संस्थानो हो गये थे।

स्त्रियों के भिक्षुनी बनने के तो ये विचारक और भी क्षिप्तक थे। अशोक से पहले ही इस संभव में नीतिविकारी की भावना बड़ी स्वरूप में इस बात के विरुद्ध थी। स्त्रियों का प्रधान कार्य संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिविकार इस बात पर बड़ा जोर देते थे। इसलिये उनका भिक्षुनी बन कर विद्वानों में बैठ जाना उन्हें मत्त नहीं था। भिक्षुनी व प्रव्रजिता स्त्रियों को इस युग में बहुत नीचो दृष्टि से देखा जाने लगा था।

वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में धर्म का नेतृत्व जित ब्राह्मणों के हाथ में आया था, वे संन्यासी व भिक्षु बने बिना ही, गृहस्थ रहते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करते थे। भिक्षु जीवन सबसे बुरा है, गृहस्थ लोग सामारिक जीवन व्यतीत करते हुए श्राद्धमाधन नहीं कर सकते, यह विचार कीर्तों व्यतीत करते हुए जोत पकड़े हुए था। इस समय हमारे चिन्तक

दरने, देव का पेट भरो हुए, धर्म का रोग खरब गुना जोड़े हो गिर गया है। अब तो आदमी, जिसे दुःखों से भरना होता है, धर्म से दूर हो, देवताओं, पवित्रों, पतिपितृ व जिनसे धर्म का पालन हो, जंगल में गुप्त से रहकर रहने के उपायों में रहने वाले न तो वे भूत स्वर्ग को पाते हैं, न दुःख छोड़ न पाता। यदि संन्यास में कोई मित्रि का सहे, तो पहाड़ और वृक्ष गुप्त हो मित्रि का नें। भीम से वे बुद्धियाँ उस समय के भिक्षुओं के जीवन का दिव्यी मुद्रता से उद्धार दानो है।

फिर अर्जुन ने कुछ बातों और पत्नी पत्नी हुए इन्द्र का एक पुरावन इतिहास सुनाया कहा—जंगलों में इस तरह गुप्त से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोच कर कुछ अज्ञान-राम (बिना दाढ़ी मूँद के) जिस पर बार बार कर संन्यास हो गये थे।

धर्मों के भिक्षुओं ने बनने के तो वे विचारक और भी शिक्षा के थे। अगोचर से पहले ही इस संधि में नीतिधर्मों की भावना पत्नी उन्मत्त में इस बात के विरुद्ध थी। धर्मों का प्रधान कार्य संन्यासियों द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिधर्म इस बात पर बड़ा जोर देते थे। इसलिए उनका भिक्षुजी बन कर विहारी में बैठ जाना उन्हें सहा नहीं था। भिक्षुजी व प्रजिज्ञा धर्मों को इस युग में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाने लगा था।

वेदिक धर्म के पुनरुद्धार के इस युग में धर्म का नेतृत्व जिन शास्त्रियों के हाथ में आया था, वे संन्यासी व भिक्षु बने बिना ही, गृहस्थ रहते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करते थे। भिक्षु जीवन सर्वत्र उच्च है, गृहस्थ लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्षसाधन नहीं कर सकते, यह विचार भी उन्होंने नीचे नीचे में बहुत जोर पकड़े हुए था। इस समय इसके विरुद्ध

मारना चाहिये। पुराने समय में भी यही प्रथा थी। यज्ञशेष मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति को भी मनु ने दोहराया है। प्रजापति ने जो कुछ स्थावर और अगम रचा है, सब प्राणियों का अन्न भोजन है। चरों के अन्न अचर हैं। दाढ़ वालों के अन्न बिना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अन्न हस्तहीन प्राणी हैं, और शूरों के अन्न भीरु हैं। खाने योग्य प्राणियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं होता। बिधाना ने ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बनाये हैं।

पर अहिंसा के संबंध में यौद्ध और जैन धर्मों का इस युग के स्मृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मनुस्मृति व इस युग के अन्य ग्रंथों में दूथा हिंसा का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिंसा करने में पाप नहीं लगता। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस समय में फिर प्रबल हुआ। पर यज्ञ के बिना, अकारण हिंसा बुरी बात है। यह स्मृतियों ने भी अभिप्रेत था।

यौद्ध विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस भक्षण संबंधी अपने विचारों को मनु ने 'इमं प्रजा प्रकृतं क्रिया त्रि मांसं भक्षणं में दोष तो कोई नहीं, आश्विन यह जंतुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न खाया जाय तो बड़ा उत्तम फल होता है। मांस भक्षण इस युग में बहुत अच्छा समझा जाता हो, तो बात नहीं थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने लिखा है—प्राणियों को हिंसा करने बिना मांस प्राप्त नहीं होता, और प्राणियों का पक्ष करना कोई अच्छा बात नहीं अन्न मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, कि प्राचीन मना-चन धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में यज्ञों में पशुहिंसा करने, धाड़ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में मांस का भक्षण करने और पशुशेख रूप में मांस को खाने का तो स्मृतिकार प्रतिपाद्य न

जो अपने पुण्ड्र खंभ बनाये थे, उनमें आगपाद को मात्रा खुद
 दूना गई थी। ऐसे मशाना पुण्ड्र को इन बात का भय था।
 जिस-जुन खंभ के आगपाद को देखकर हो शायद इन स्मृतियों
 में यह प्रतीति हुई थी, कि दिवों को आगपाद को स्मरण करने
 जायें, और अपने दिवों को उनके पदियों का आगपाद से आग
 बनाती बनाये जायें।

(६) अहिंसावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया

पौंड्र और जैन धर्मों ने अहिंसा पर बहुत बल दिया था।
 हिंसा भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस भक्षण न
 करना चाहिये और प्राणिमात्र की रक्षा के लिये सदा बल
 रहना चाहिये, ये इन धर्मों के निष्ठाव थे। यज्ञों में पशुबलि।
 विरुद्ध इन्होंने प्रबल आवाज उठाई थी। अशोक जैसे राजा
 ने अपने जीवन में अहिंसा के आदर्श का पालन कर अपने
 प्रजा को भी इसी का आदेश दिया था।

पर अधमोध यज्ञ के पुनरुत्थान के इस युग में अहिंसा के
 विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। महाभारत में एक संदर्भ आता है
 जिसमें 'जीवो जीवस्य भोजनम्' के सिद्धांत का बड़ी सुंदर
 शीति से प्रतिपादन किया गया है। हम प्रकृति में देखते हैं, कि
 एक जीव को दूसरा जीव खाता है। उसे अन्य जीव खाता है।
 सैकड़ों इस प्रकार के दृष्टांत देकर महाभारतकार कहता है,
 कि जीव ही जीव का भोजन है। निर्जीव पदार्थ को खाकर
 कोई जीव प्राणधारण नहीं कर सकता, अतः यह प्रकृति का
 ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर जीवित रहे। फिर हिंसा
 में क्या दोष है?

मनुस्मृति में भी मांस भक्षण का विधान है। मनु महाराज
 जो यज्ञ के लिये प्रशस्त सुगों और पक्षियों को

मारना चाहिये। पुराने समय में भी यही प्रथा थी। यज्ञशेष मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति का भी मनु ने दोहराया है। प्रजापति ने जो कुछ स्थावर और जगम रचा है, सब प्राणियों का अन्न भोजन है। चरो के अन्न अचर है। दाढ़ वालों के अन्न बिना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अन्न हस्तहीन प्राणी हैं, और शूरो के अन्न भीरु हैं। खाने योग्य प्राणियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं होता। विधाना ने ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बनाये हैं।

पर अहिंसा के संबंध में बौद्ध और जैन धर्मों का इस युग के स्मृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मनुस्मृति व इस युग के अन्य ग्रंथों में कृथा हिंसा का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिंसा करने में पाप नहीं लगता। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस समय में फिर प्रबल हुआ। पर यज्ञ के बिना, अकारण हिंसा बुरी बात है। यह स्मृतियों की भी अभिव्यक्ति थी।

बौद्ध विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस भक्षण संबंधी अपने विचारों को मनु ने इस प्रकार प्रकट किया कि मांस भक्षण में दोष तो कोई नहीं, आखिर यह जंतुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न खाया जाय तो बड़ा उत्तम फल होता है। मांस भक्षण इस युग में बहुत अच्छा समझा जाता हो, सो बात नहीं थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने लिखा है—प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस प्राप्त नहीं होगा, और प्राणियों का बध करना कोई अच्छी बात नहीं अतः मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, कि प्राचीन सनातन धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में यज्ञों में पशुहिंसा करने, भाद आदि धार्मिक अनुष्ठानों में मांस का भक्षण करने और यज्ञशेष रूप से मांस को खाने का तो स्मृतिकार प्रतिपादन कर

रहे थे, पर व्यर्थ हिंसा के विरुद्ध जो भावना बौद्ध काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव भारतीय आर्य धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी बौद्धों और जैनो के समान ही अहिंसावादी थे। यज्ञों में प्राचीन परिपाटी के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हिंसा कर लेना दूसरी बात है, वस्तुतः वह वैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है। पर अन्यत्र पशुओं को मारना भारत में फिर अच्छा नहीं समझा गया।

बौद्धों के अहिंसावाद का ही यह प्रभाव था, कि मनु ने समाह्वय को रोकने का आदेश दिया। समाह्वय वे उत्सव थे, जिनमें पशुओं को लड़ाया जाता था। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में एक खुले मैदान में इकट्ठे होते थे, और वहाँ पशुओं की लड़ाई कराई जाती थी। भैंस, भेड़ें और वहाँ तक ह मुर्गा और बटेरों को भी लड़ाया जाता था। लोग ये लड़ाइयाँ देख कर बड़े प्रसन्न होते थे। वात्स्यायन के पाससूत्र इनका उल्लेख आता है। पहले जमाने में इन्हीं का 'समाज' हो जाता था। राजा अशोक ने इस प्रकार के समाजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। मनु को भी ये पसन्द नहीं थे। क्योंकि उनमें भी व्यर्थ हिंसा होती थी।

(७) दास मया का दास

मौर्य काल में भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में दास संघों कानूनों का विस्तार में वर्णन किया जा है। दासों का कायपदा कय-विक्रय होता था। प्रतीत होता है, कि इस मौर्यकाल युग में इस प्रथा का ह्रास होना शुरू हो गया था। मूल्य ग्रंथों में दासों के कय-विक्रय या उनके

ही होता । शूद्र इस समय में भी थे । पर शूद्र और दास में द है । शूद्र का कर्तव्य-विकर्तव्य नहीं होता था, और न वह कर्तव्य का कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था ।

ऐसा प्रयोग होता है कि मौर्यों के पतन के बाद की उथल-पुथल के कारण जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, सने भारत में दास प्रथा का ह्वाम कर दिया । इस उथल-पुथल युग में कोई भी धीर साहसी पुरुष समाज के आगे बढ़ सकता था । ऊँच-नीच की पुरानी बाधाएँ शिथिल हो रही थीं । स दशा में यदि दास प्रथा भी अपने पुराने रूप में कायम न हो सके हो, तो आश्चर्य की क्या बात है ।

(६) वास्तु और मूर्तिकला

इस मौर्योत्तर युग की बहुत सी मूर्तियों, गुहामंदिर और इस समय उपलब्ध होने हैं, जिनसे उस समय की वास्तु और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । भारत का सिद्ध स्तूप, जिनके तोरण और जंगलों के अवशेष कलकत्ता पर्य्यम में सुरक्षित रखे हैं, शूद्र काल में बना था । उसके क तोरण पर यह उत्कीर्ण है, कि वह स्तूप शुर्गों के राज्य में ना था । बोधगया के मंदिर के चारों ओर भी एक जंगला स युग में बना । उस पर अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र और शुर्ग के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम उत्कीर्ण हैं । दोनों राजा शुर्गों के सामंत थे । इसमें यह सूचित होता है । बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश भी न काल की कृति थे । साँची के प्राचीन स्तूप के अनेक अंश न इस काल में बने । वहाँ के पड़े स्तूप के दक्षिणी तोरण पर ना सातकर्ण का नाम उत्कीर्ण है । भारत, साँची, बोध-या आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप बहुत लम्बे समय में

धीरे-धीरे बनने लगे। उनके निर्माण का प्रारम्भ और अन्त में हो दो गया था, पर शृंग और सावदाहन राजाओं के समय में उनमें निरन्तर वृद्धि होती चली गई, और तिन विविध दानियों के दान में जो जो अंश समय पर बनने लगे, उनका नाम बढ़ा उन।

विद्य

विद्या

होने ॥ ११ ॥

हैं, जिन्हें पहाड़ की गुहा को काट-काट कर बाआयदा मुदर भवना के रूप में बनाया गया है। उड़ोसा के ये गुहामन्दिर-मय जैनों के हैं। इनमें हाथीगुम्फा का गुहामन्दिर सबसे प्रसिद्ध है, वहीं फलिंग चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के अविरिक्त मंचापुरी गुम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, जयविजय गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा आदि और भी कितने ही गुहामन्दिर उड़ोसा में पाये गये हैं। मंचापुरी गुम्फा में खारवेल की रानी का तथा राजा चक्रदेव श्रो का लेख पाया गया है। यह सम्भवतः खारवेल का कोई वंशज था। राम गढ़ में सीताबेगा नाम से एक गुहामन्दिर उपलब्ध हुआ है, जिसमें किसी धर्म विरोध से संबंध नहीं था। यह एक प्रेक्षागार था, और यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक कवि का एक छंद खुदा हुआ है। सीताबेगा के पड़ोस में ही जोगी नारा का गुहामन्दिर है, जो प्राचीनकाल में चण्डण देवता का मन्दिर था।

महाराष्ट्र के गुहामन्दिरों में अजंठा की गुफायें सब से प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें भी गुहा नं० १० सब से पुरानी समझी जाती है। अजंठा के ये गुहामन्दिर भारतीय वास्तुकला

और चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। पहाड़ों को काट कर बनाये गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुंदर रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हज़ारों साल बीत जाने पर भी वे अपने आकर्षण में जरा भी कम नहीं हुए। अजंठा की इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। अजंठा के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में वेडसा, नासिक, कार्ले, जुन्नर कोंडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहामंदिर विद्यमान हैं। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख है, जिसके अनुसार उसे सातवाहन कुल में राजा कण्ह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। राजा कण्ह सातवाहन वंश के संस्थापक मिमुक का भाई था, और उसके बाद प्रविष्टान का सत्ता बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पू० में था और यह स्पष्ट है, कि नासिक का यह गुहामंदिर तीसरी सदी ई० पू० में ही बना था। वेडसा और कार्ले के प्रसिद्ध गुहामंदिर इसी सन् के गुरु होने में पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माण का बड़ा शौक था। उन्हींके शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गुहायें निर्मित हुईं। मौर्य युग में भी गुहामंदिर बनने प्रारंभ हो गये थे। पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। बिहार की बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में, मौर्य सम्राट् अशोक और दशरथ के समय के जो गुहामंदिर हैं, वे बहुत छोटे छोटे हैं। पर सातवाहन राजाओं की प्रेरणा और संरक्षण में मौर्योत्तर युग में जो गुहामंदिर बने, वे बहुत ही विशाल हैं। वे तो पूरे बौद्ध बिहार हैं, जिन्हें भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर वा ईंट से बनाने के बजाय पहाड़ काट कर गुहा को अंदर से खोद कर बना दिया गया है।

इस काल की मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होती हैं। भारद्वाज और सांची के स्तूपों के जगलों और तोरणों में

पत्थर काट-काट कर बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी खोद कर बनाई गई मूर्तियाँ पाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाली घटनाओं को मूर्ति बना कर अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांधार की शैली का प्रारंभ है। यवनो ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया था। अतः स्वाभाविक था, कि यूनानी (ग्रीक) कला का भारतीय कला पर असर पड़े। गांधार के ये यवन, शक और युइशि राजा बाद में बौद्ध व जैन धर्म भारतीय धर्मों के अनुयायी हो गये थे। भारतीय भाषा और संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना लिया था। इसलिये यूनानी और भारतीय मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण जिस अपूर्व सुन्दर मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ, उसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमार्जित हैं। धीरे-धीरे वह शैली गांधार से मथुरा आदि होती हुई मुद्रा आदि में अमरावती तक पहुँच गई। भारत में दूर-दूर तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।

गांधार शैली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव बहुत अधिक था। मौर्यों के पतन के समय से अकमनिसान और गांधार के प्रदेश यवनों के शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के क्षीय होने पर भी वहाँ शक और दुराण महाराज विदेशियों का राज्य रहा था। वे विदेशी स्लेन्ड इन पारिचमीय देशों में भारत में प्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, मन्त्रवा और कला का बहुत प्रभाव था। मूर्ति निर्माण कला में बहुत प्रयोग था।

इसकी उनकी अपनी पृष्ठ शैली थी। गांधार देश में होने वाले

ये। इसके लिये बुद्ध और बोधिसत्त्वों की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हथारों की मूर्तियों में मूर्तियाँ बनाईं, और धीरे-धीरे ये मारे भारत में फैल गईं। यन् प्रभाव के होने हुए भी इन मूर्तियों पर भागवतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुग्धमंडल पर एक अनुपम ज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वासन की राहना में हा हो सकती है। गांधार शैली की बहुत सी मूर्तियाँ ब्रह्मे सलेटी पत्थर की भी हैं।

पेशावर में यह कला मथुरा में गई। इस युग में मथुरा मूर्तिकला का सब से बड़ा केन्द्र था। कनिष्क का साम्राज्य मथुरा

मूर्त परिमाण में उपलब्ध होता था। मथुरा की कला पर गांधार शैली का प्रभाव अवश्य है, पर उसे पूर्णतया गांधार शैली की नकल नहीं कहा जा सकता। हमें समझ नहीं, कि मथुरा के आर्य शिल्पियों ने पेशावर की रचनाओं को दृष्टि में रख कर एक मौखिक शैली का विगमन किया था, जो बाह्य और आन्तरिक दोनों दृष्टियों ने मुद्रा आर्य प्रविष्टा से नली-भाति प्रगट करती थी। भारतीय कल्पना में एक परमेश्वरी के मुख पर जो ऐसी भावना होनी चाहिये, उससे बुद्धि दिन प्रचार अंगुली होनी चाहिये और दशमक के द्वार में अपने बसाव्य देव का देता भोमोपर रूप होना चाहिये—इस सबको

मथुरा की मूर्ति में स्वार कर मथुरा के देहिली चिर जन के भागी हुए हैं।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश अपना एक 'देव कुल' स्थापित करता था। इनमें मृत राजाओं की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। सौमुनाग यज्ञ के राजाओं की मूर्तियाँ ऐसे ही देवकाल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केन्द्र बना आ रहा था। इन युग में मुशाय राजाओं की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनीं। ऐसी अनेक मूर्तियाँ अब भी उपलब्ध होनी हैं। खेद की बात है, कि ये सभी प्रायः लुप्त हो चुकी हैं। इनमें सम्राट् पतिष्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है, उसकी पोशाक में क्षत्रिय फीट और पायजामा हैं, और इसका आकार बड़ा विशाल है।

मथुरा में बनी इस युग की एक मूर्ति इस समय काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मूर्ति एक स्त्री की है, जो प्रसाधिका का काम करती थी। इसका मुख गंभीर, प्रसन्न व मुदर है। नेत्रों में विमल चंचलता है। सब अंग प्रत्यंग अत्यंत सुशील हैं, और लड़े होने का रंग बहुत सरल और भक्तियुक्त है। उसके दावे हाथ में शृंगारदान है, जिसमें सुगंधित जल रखा जाता था। दावे हाथ में एक पिटारी है, जिसका डकना कुछ मुला हुआ है, और एक पुष्पमाला थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री शृंगार की मामलों लेकर किसी रानी व अन्य सम्पन्न महिला का शृंगार करने के लिये प्रस्थान करने को उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूर्तियाँ उपासना के लिये नहीं, अपितु सजावट के लिये बनती थीं।

बौद्ध धर्म के साथ संबंध रखने वाली मूर्तियाँ तो मथुरा में

इमारतों की संख्या में बनती थीं। ये अब मधुरा में तथा अन्य स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। मधुरा की यह कला कुशाखों के बाद भी निरंतर उन्नति करती रही। गुप्तों के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ और इसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये, जिनके लिये कोई भी जाति व देश मग्न के लिये अभिमान कर सकता है। गुप्तों के समय तक मधुरा की मूर्ति-कला से गांधार शैली का प्रभाव बिलकुल हट गया था और नए नए आर्य मग्न में जा गए भी।

की अनेक घटनायें व जातिक प्रधों के अनेक कथानक चित्र रूप में चित्रित हैं। इस कला का भी सर्वोत्तम विकास गुप्त काल में।
।। हम उस पर बधास्थान प्रकाश डालेंगे।

अठारहवाँ अध्याय

पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट्

(१) गुप्तवंश का प्रारंभ

गुप्तकुल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था। चन्द्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश में शासन के रूप में जिस राजा (प्रांत का शासक) की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य गुप्त था। शुंगकाल के प्रसिद्ध भारद्वाज स्तंभ लेख में एक राजा विसदेव का उल्लेख है, जो गाप्तिपुत्र (गुप्तकुल की सीमा) का शासक था। अन्य बहुत से शिलालेखों में भी इसी प्रकार के 'गोप्ति' व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्यों में विविध उच्च पदों पर नियुक्त थे। इसी गुप्त कुल के एक बोर पुरुष श्री गुप्त ने उस पद का प्रारंभ किया, जिसने आगे चल कर भारत के बहुत से हिस्से में मागध साम्राज्य का फिर से विस्तार किया।

कुशाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में अस्थिरता, उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठा कर बहुत से मगधीय शासक व मार्मर राजा स्वतंत्र हो गये थे। संभवतः इसी प्रकार का एक व्यक्ति यह भी गुप्त था। उसने मगध के हज्र पूर्व में, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नालंदा से प्रायः बीस मील दूर, योद्धा पूर्व की तरफ, अपने राज्य का विस्तार किया। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के कारण उसने महाराज के पद की धारण की। संभवतः, यह मगध का शक्तिशाली और श्रेष्ठ राजा था। चीनी यात्रियों के निवेदन के लिए इनने महाराज के समीप एक विशाल का निर्माण कराया था जिसमें उसका सर्व बजाने के लिए बीसों गाँव प्रदान किये

। गुप्त साम्राज्य स्वयं बौद्ध नहीं थे, पर क्योंकि बौद्ध तीर्थस्थानों पर दर्शन करने के लिये बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत आने लगे थे, अतः यदि महाराजा श्रीगुप्त ने उनके आगमन के लिये यह महत्वपूर्ण दान किया हो तो यह सर्वथा सम्भव है। दो मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर 'गुप्तस्य' और दूसरी पर 'श्रीगुप्तस्य' लिखा है। सम्भवतः ये इसी महाराज श्रीगुप्त की थीं।

श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिन पर 'श्री घटोत्कच गुप्तस्य' या केवल 'घट' लिखा है। अनेक ऐतिहासिक इन्हे इसी महाराज या घटोत्कच की मानते हैं।

घटोत्कच के बाद महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए। गुप्त वंश के पहले दो राजा केवल महाराजा कहे गये हैं। पर चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इस में प्रतीत होता है, उसके समय में गुप्तवंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्राचीन समय में महाराजा विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिये भी प्रयुक्त होता था। पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाओं के लिये प्रयोग किया जाता था, जो पूर्णतया स्वाधीन व शक्तिशाली सामंत हों। प्रतीत होता है, कि अपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में स्थित छोटे से राज्य को चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ा लिया था, और अनेक प्रदेशों को जीत कर महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की थी।

पाटलीपुत्र निरन्तर ही चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। कल्याणवर्मा के उत्तराधिकारियों को जीतकर मगध तथा पश्चिम में संयुक्त प्रांत के बहुत से प्रदेशों को जीतकर चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इसी विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त ने एक नया

श्रीगुप्त के वंशजों का शासन किस प्रदेश पर स्थापित किया था, इस संबंध में पुराणों में लिखा है, कि गंगा के सप्तमंथ प्रयाग तक यह मगध तथा अयोध्या में इन्होंने राज्य किया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बड़ा बढ़ा दिया था, अतः पुराणों का यह निर्देश उसके पूर्वजों के समय में ही है। संभवतः महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रयाग से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक फैला प्रदेश का स्वामी था और लिच्छवियों के सहयोग से इस पर अधाधिकार रूप में शासन करता रहा था। इस प्रयाग गुप्त सम्राट् का शासनकाल ३१५ से ३८८ ईस्वी तक था।

(२) सम्राट् समुद्रगुप्त

चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। पर गुण और वीरता में समुद्रगुप्त सबसे बढ़ाचढ़ा था। लिच्छवि कुमारी श्री कुमारदेवी का शासन होने के कारण भी उनका विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना, और अपने इस निर्णय को राजसभा बुला कर सब सभ्यों के सम्मुख उद्घोषित किया। यह करते हुए प्रसन्नता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया था, और आँखों में आंसू आ गये थे। उसने सब सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया, और कहा—तुम मचल आर्य हो और अब राज्य का पालन करो। इस निर्णय से राजसभा में एकत्र हुए सब सभ्यों को परम प्रसन्नता हुई।

संभवतः चंद्रगुप्त ने अपने जीवनकाल में ही समुद्रगुप्त को राज्यभार सभलवा दिया था। प्राचीन आर्य राजाओं की परंपरा थी। कालिदास ने इसी काल के राजाओं की दृष्टि में रस कर लिखा था, बुढ़ापे में वे मुनिवृत्ति प्रकट करते हैं। चंद्रगुप्त के इस निर्णय से और लोगों को च

कितनी ही लुप्त हो गई थी, पर उसके अन्य पुत्र इसमें प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया। इन नेता काच था। प्रवीत होता है, कि उन्हें अपने विद्रोह में सहायता भी हुई। काच के नाम के कुत्र सोने के सिक्कों की उत्पत्ति हुई है। इनमें गुप्तकाल के अन्य सोने के सिक्कों की अपेक्षा सोने की मात्रा बहुत कम है। इससे अनुमान होता है, कि भाइयों की इस कलह में राज्यक्षेत्रों के ऊपर बुरा असर पड़ा था, सब जगह अन्वयस्था मच गई थी और इसी लिये काच ने अपने सिक्कों में सोने की मात्रा को कम कर दिया था।

पर काच देर तक समुद्रगुप्त का मुकाबला नहीं कर सका। समुद्रगुप्त अनुपम वीर था। उसने शीघ्र ही भाइयों के इस विद्रोह को शांत कर दिया, और पाटलीपुत्र के भिक्षासन पर बैठकर के साथ अपना अधिकार जमा लिया। काच ने एक सन्त के लगभग राज्य किया।

गृहकलह को शांत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये मंथन प्रारंभ किया। इस विजययात्रा का प्रारंभ याग में अशोक मंथन के प्राचीन स्थल पर बड़े सुन्दर उषा उत्सवों में। सबसे पहले आर्यावर्त के तीन राजाओं को लक्ष कर अपने अधीन किया गया। इनके नाम थे हैं, अदिन्द्र, राजा अच्युत, भारशिख पद्मावती का राजा नागसेन और राजा चोटकुत्र। संभवतः अच्युत और नागसेन भारशिख के साथ संयुक्त रूप से शासक राजा थे। यद्यपि भारशिख नामों के राजा का पहले ही पतन हो चुका था पर कुछ प्रदेशों में इनके छोटे-छोटे राजा अब भी राज्य कर रहे थे। गुप्तों के उत्थान के बाद इनके चंद्रगुप्त प्रथम जैसे सत्तारानी राजा का विजय के समर्थक मित्रि रोमर कर लाया। पर समुद्रगुप्त के

अब फिर स्वतंत्र हो गये थे। यही दशा कोट कुल के राजा की थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तंभ के शिलालेख में मिल गया है। सब से पूर्व, समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया, और इन विजयों के बाद बड़ी शान के साथ पुष्पपुर (पाठलीपुत्र) में पुनः प्रवेश किया।

आर्यावर्त में अपनी शक्ति को भलीभाँति स्थापित कर समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। इस विजय यात्रा में उसने कुल बारह राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया। जिस क्रम से इनको जीता गया था, उन्ही के अनुसार इनमें उल्लेख भी शिलालेख में किया गया है। ये राजा निम्नलिखित थे—

(१) कोशल का महेंद्र। यहाँ कोशल का अभिप्राय दक्षिण कोशल से है, जिसमें वर्तमान समय के मध्यप्रान्त के विलासपुर, रायपुर और सबलपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी श्रोपुर (वर्तमान तिरपुर) थी। दक्षिण कोशल में उत्तर की ओर का मगध प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था, और अच्युत तथा नागसेन की पराजय के बाद उसमें व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आर्यावर्त में पराजित हुए नागसेन की राजधानी भालियर रियासत में पलायनी थी। अब दक्षिण की तरफ विजययात्रा करते हुए सबसे पहले दक्षिण कोशल का ही स्वतंत्र राज्य पड़ता था। इसके राजा महेंद्र को जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया।

(२) महाकांडार का व्याघ्रराज। महाकोशल के दक्षिण पूर्व में महाकांडार जंगली प्रदेश था। इसी स्थान में आज-कल गोंडवाना के सघन जंगल हैं। यहाँ का राजा व्याघ्रराज उच्छकल वंश का था, और शक्तिशाली वाकाटक सम्राट्

प्रपरनेन का सामंत्व था। समुद्रगुप्त ने इरावरात्र को परास्त कर अपने अधीन कर लिया।

(३) कौरसका मन्त्रराज। महामांवार के बाद कौरस राज्य को पाटी आई। यह राज्य दक्षिणी मध्यप्रान्त के सोनपुर देश के आसपास था।

(४) पिष्टपुर का महेंद्रगिरि, मद्रास प्रांत के गोदावरी नदी में स्थित वर्तमान पीठापुरम् ही प्राचीन समय में पिष्टपुर इलाका था। वहाँ के राजा महेंद्रगिरि को भी परास्त कर के पते अधीन किया गया।

(५) कोट्टू का राजा स्वामिदत्त। कोट्टू का राज्य ताम्र जिले में था, उसी को आजकल कोट्टूर कहते हैं।

(६) ऐरवडपल्ल का दमन। ऐरवडपल्ल का राज्य तेल के दक्षिण में था। इसको स्थिति पिष्टपुर और कोट्टू राज्यों में ही थी।

(७) काञ्ची का विष्णुगोव। काञ्ची का अभिषार ग्रीष्म भाग के काञ्चीवरम से है। मद्रास प्रांत के राविलों और कलिंग को जीतकर समुद्रगुप्त ने सुदूर पू्व में काञ्चीवरम पर आक्रमण किया और उसे जीत कर ने अधीन किया।

(८) अवमुक्त का नीलराज। यह राज्य काञ्ची के ही क्षेत्र में था। एक ऐतिहासिक ने इसे अवा प्रदेश के साथ में लिया है।

(९) वेत्ती का हस्तिवर्मन्। यह राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में राजको के समीप में था।

(१०) पारुल्ल का उममेन। यह राज्य भी कृष्णा नदी के तट पर, नेल्लोर जिले में था।

अवमुक्त

ज्यों के शासक पल्लव वंश के थे। संभवतः उन समय
। समरलित शक्ति को समुद्रगुप्त ने एक साथ ही परास्त
किया था। देवराज का राष्ट्र दक्षिण में उत्तर की ओर
गिरते हुए मार्ग में आया था। अनेक ऐतिहासिकों के
अनुसार यह वर्तमान महाराष्ट्र के ही किसी प्रदेश का नाम
था। वहुतों के मत में इसकी स्थिति भारत के पूर्वी समुद्रतट
पर थी।

(१२) कौस्थलपुर का धनञ्जय। यह राज्य उत्तरी
प्राकौट जिले में था। इसकी स्मृति कुट्टूर के रूप में
प्रबल भी सुगन्धित है, जो पोल्ट के ममीष की एक बस्ती है।

दक्षिणी भारत के इन विविध राज्यों को जीत कर समुद्रगुप्त
वापस लौट आया। दक्षिण में वह काञ्ची में नीचे नहीं गया
था। इन राजाओं को केवल परास्त ही किया गया था। उनका
जड़ से उच्छेद नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त ने इस विजययात्रा
में प्राचीन आर्य मर्यादा का पालन किया था। प्रयाग
को समुद्रगुप्त परास्त के अनुसार इन राजाओं को हराकर
पहले कैद कर लिया गया था, और फिर अब अनुग्रह करके
उन्हें मुक्त कर दिया गया था। इससे समुद्रगुप्त का प्रताप
और महानुभावता, दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है, कि जब समुद्रगुप्त विजययात्रा के
लिये दक्षिण गया हुआ था, उत्तरी भारत (आर्यावर्त) के
अधीनस्थ राजाओं ने फिर विद्रोह का मण्डल खड़ा कर दिया।
उन्हें फिर दुबारा जीता गया। इस बार समुद्रगुप्त उनसे अधी-
नता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उनको जड़
से उखाड़ दिया। इस प्रकार जड़ से उखाड़े हुए राजाओं के
नाम ये हैं। वट्टदेव, मल्लि, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपतिनाग,
नागसेन, अच्युतनंदी, और वल्लवर्मा। इनमें से नागसेन और

अच्युत के साथ पहले भी समुद्रगुप्त के युद्ध हो चुके थे। उन्हीं को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने भूमवाम के साथ पोटली-पुत्र (पुष्पपुर) में प्रवेश किया था। अब ये राजा फिर स्वतंत्र हो गये थे, और इस बार समुद्रगुप्त ने इनका समूलोन्मूलन करके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रुद्रदेव बाकाटकवंशी प्रसिद्ध राजा रुद्रसेन प्रथम था। मरिच की एक मुद्रा मुलदशहर के समीप मिली है। इसका राज्य संभवतः इसी प्रदेश में था। नागदत्त और गणपतिनाग के नामों से यह सूचित होता है, कि ये भारशिव नागों के वंश के थे, और उनके छोटे-छोटे राज्य आर्यावर्त में ही नियमान थे। गणपतिनाग के कुछ सिक्के बेसनगर में उपलब्ध भी हुए हैं। चंद्रवर्मा पुष्करख का राजा था। दक्षिणी राजपूताना में मिंसु-निया की एक चट्टान पर उसका शिलालेख भी मिला है। संभवतः, बलधर्मा कोटकुलज नृपति था, जिसे पहली बार भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये सब आर्यावर्ती राजा अब की बार पूर्णरूप से गुप्त सम्राट् द्वारा परास्त हुए, और इनके प्रदेश पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिये गये।

आटविक राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने प्राचीन मीरनोवि का प्रयोग किया। कोटलाय अर्थशास्त्र के अनुसार आटविक राजाओं को अपना भद्रयोगी और सहायक बनाने का प्रयोग करना चाहिये। आटविक सेनाओं युद्ध के लिये बहुत उपयोगी होती थी। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपना 'परिचारक' ना लिया था।

इसके बाद समुद्रगुप्त को गुजों की आवश्यकता नहीं हुई। इन दिनों से उसकी पीठ पेसी पैठ गई थी, कि अब प्रस्थान (भ्रमण यात्री वें वंशज) नृपतियों तथा योद्धा, मात्रव आदि साम्राज्यों ने स्वयंसेवक रूप से अधीनता स्वीकार कर ली थी।

सब कर देकर, आज्ञाओं का पालन कर, प्रणाम कर तथा राजदरबार में उपस्थित होकर सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकृत करते थे। इस प्रकार करद बनकर रहने वाले स्वतंत्र राज्य — ३६० (३६) राज्य थे जो दक्षिणी पूर्वी

मालासोमा प्रदेश में स्थित राज्य थे, जो २००० वर्षों के बिना ही सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार जिन गणराज्यों ने गुप्त सम्राट् की अधीनता को स्वीकार किया, वे निम्नलिखित हैं। मालव, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। इनमें से मालव, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक और आभीर प्रसिद्ध गण राज्य हैं। कुराण साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था, और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। अब समुद्रगुप्त ने उन्हें — ३६० वर्षों के लिए — इनको जड़ से उखाड़ने, प्रणाम, राजदरबार में तुष्ट हो गया। इन गण राज्यों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पृथक् सत्ता को बनाये रखा। प्रार्जुन, काक, सनकानिक और खरपरिक छोटे-छोटे गण राज्य थे, बिंदिरा के समीपवर्ती प्रदेश में स्थित थे। इनका अधिक परेच इस समय उपलब्ध नहीं होता है।

दक्षिण और पश्चिम के अन्य बहुत से राजा भी सम्राट् समुद्रगुप्त के प्रभाव में थे, वे उसे आदरसूचक उपहार आदि भेज कर संतुष्ट रखते थे। इस प्रकार के दो राजाओं का तो

समुद्रगुप्त प्रशस्ति में उल्लेख भी किया गया है। ये दो देवगुप्त, शाह, शाहानुरादि शक मुखरूढ़ थीं सैद्धलक हैं। शाहानुरादि शक से कुशाण सम्राट् का अभिप्राय है। भारत में इन कुशाणों को शक मुखरूढ़ नाम से कहा जाता था। सिद्धल के राजा के सैद्धलक लिखा गया है। इन शक्तिशाली राजाओं के समुद्रगुप्त का आदर करने का प्रकार भी प्रयाग की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है। ये राजा आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, गृहस्पर्श में अथवा आज्ञापत्रों के माध्यम आदि उपायों से सम्राट् समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयत्न करने थे। आत्मनिवेदन का अर्थ प्रायः है, अपनी सेवाओं को सम्राट् के लिये अर्पित करना। कन्योपायन का अर्थ है, कन्या विवाह में देना। राजा जंग किसी शक्तिशाली सम्राट् से मैत्री संबंध बनाने रखने के लिये इस उपाय का प्रायः प्रयोग किया करते थे। संभव सिद्ध और कुशाण राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को अपनी कन्या विवाह में प्रदान की थी। दान का मतलब भेट उपहार से है। सम्राट् पंद्रगुप्त से ये राजा शासन (आज्ञापत्र) भी माध्यम करने थे। इन सब उपायों से ये महाप्रतापी गुप्त सम्राट् को संतुष्ट करते थे, और उसके कोप में बचे रहते थे। इस प्रकार पश्चिम में गांधार ने लगा कर पूर्व में आसाम तक और दक्षिण में सिद्धल (लंका) द्वीप से शुरू कर उत्तर में हिमालय के पर्वत उतार तक, सर्वत्र समुद्रगुप्त का वंश बज रहा था। आसाम के प्रदेश भी उनके शासन में थे, दक्षिण के राजा उनके समुद्र से अपनी गंगा प्रणाली लिये हुए थे। राजा उनके समुद्र और गंगा राजा उनको पालापाल कर सोना प्रदेशों के उतार और गंगा राजा उनको पालापाल कर देते थे और समुद्र राजा भेंट उपहार में तथा अपनी सेवाओं से उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित लिये हुए थे। समुद्र राजा उनके समुद्र की इस अनुग्रह शक्ति के

जिने मंदार राज्यों में यह कह कर प्रकट किया है, कि पृथिवी भर में कोई उसका 'प्रतिरथ' (विनाश भङ्गा हो न करने वाला) नहीं था, खारी धरती को उसने एक प्रकार में अपने पाहुनल) से षोष सा रखा था ।

समुद्रगुप्त ने अनेक दिनभर जनपदों के नष्ट हो गये राजवंशों का पुनरुद्धार भी किया था । इस कार्य में सारे युवन में उसका बल फैल गया था । उद् साम्राज्यवाद के प्राचीन आर्य आर्यों का अनुशासनी था । मगध के आर्यभिन्न गुटप्राय राजाओं ने विविध राजकुलों को नष्ट कर एकगट् होने की जो प्रवृत्ति गुरु की थी, वह उसे अनुकरणीय नहीं प्रतीत होनी थी । इसलिये उसने न केवल जीते हुए राजाओं का अपने-अपने जनपदों में राज्यम रखा था, पर अनेक विनष्ट राजवंशों को भी फिर से स्थापित किया था । केवल आर्यवर्त के उन्हीं राजाओं को उसने जड़ में उच्छेद किया था, जो बार बार उनकी शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करने में लगे थे । संभवतः उनके भी राजवंशों को उसने नष्ट नहीं किया था । यही कारण है, कि वाकाटक राजा रुद्रमेन या रुद्रदेव के विनष्ट हो जाने के बाद या उसको परत राज्यम रदा था, और उसके बाद भी अनेक वाकाटक राजाओं ने अपने प्रदेश में शासन किया था ।

सारे भारत में एकछद्म, अबाधित शासन स्थापित कर अपनी दिग्विजय को समाप्ति के बाद, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया । शिलालेखों में उसे 'चिरंस्तत्र अश्वमेधे इति' (देर से नूतन अश्वमेध को फिर से प्रारंभ करने वाला) और 'अनेकार्शमेधवाजो' (अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला) कहा गया है । इन अश्वमेधों में केवल एक पुरानों परिषदी का ही अनुसरण नहीं किया था, अपितु इस अवसर से लाभ उठाकर कृषि, दीन, अनाथ और आश्रु ले गों का भरपूर सहायता

देकर उनके उद्धार का भी प्रयत्न किया था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में यज्ञीय अक्षर का भी चित्र दिया गया है। ये सिक्के आबनेप यज्ञ के उपलक्ष में ही जारी किये गये थे। इन सिक्कों में एक तरफ जहाँ यज्ञीय अक्षर का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ अक्ष-मंथ की भावना को बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रकट किया गया है। 'राजाधिराजः पृथिवीमर्वाजित्य दिव्यं जयति अप्रतिवार्यवर्कः' राजाधिराज पृथिवी को जीत कर अक्ष स्वर्ग को जय कर रहा है, उसकी शक्ति और तेज अप्रतिम हैं। समुद्रगुप्त पृथिवी को तो जीत चुका था, अक्ष वह दीन, अनाथ, आनुर लोगों को अक्ष के यज्ञ के निमित्त ने सहायता कर स्वर्ग प्राप्ति के लिये मार्ग सा कर रहा था। समुद्रगुप्त यज्ञ की भावना के वह ठरक पड़े गया था।

सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों और चरित्र के संबंध में प्रयाग की प्रशस्ति में बड़े सुंदर संदर्भ पाये जाते हैं। इस प्रशस्ति को महादण्डनायक भूषभूति के पुत्र, संधिविप्रदिक महादण्डनायक हरिप्रेत ने तैयार किया था। हरिप्रेत समुद्रगुप्त का एक उच्च राजकर्मचारी था। उसने अपने को महारथ पाद समुद्रगुप्त का दास और 'समीप रहने के अनुग्रह से त्रिमूर्ति बुद्धि का विद्यमान हो गया हो' ऐसा कहा है। यह स्पष्ट है, कि अपने रक्षानी की प्रशंसा में पुनरावृत्त हरिप्रेत ने बहुत उदारता से काम लिया है। पर सम्राट् समुद्रगुप्त की दृष्टि में जो गुण बहुत उच्छ्रित थे जिन्हें वह आदर्श समझता था, और जिनमें अपने जीवन में खाना वह अभीष्ट भवच्छता पर, उन्हीं का तो हरिप्रेत प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन दिया होगा। हम यहाँ हरिप्रेत के शब्दों में ही समुद्रगुप्त के वैयक्तिक चरित्र को अभिलिखित करते हैं।

उसका मन विद्वानों के सत्संग मुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती (सत्काव्य) और लक्ष्मी (धन) का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था, कि कवियों की बुद्धि के विभव का भी उसमें विक्रम होता था। कीन सा ऐसा गुण है, जो उसमें नहीं था ? सैकड़ों मुलकों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व समता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सब से उत्तम माथी था। परशु, बाण, शंख, शक्ति आदि अस्त्रों के सैकड़ों धारों से उसका सारा शरीर सुशोभित था। उसका नाति यह थी, कि माधु का उदय और असाधु का प्रलय हो। उसका हृदय इतना कोमल था, कि भक्ति और भुक्त जाने मात्र से बस में आ जाता था। उमने लाखों गीबे दान में दी थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान और प्रयोग से उसने ऐसे काव्य की सृष्टि की थी, कि सब लोग कविराज कह कर उसकी प्रतिष्ठा करते थे।

कुमारामात्य हरिवेण के इस वर्णन से सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों का कितना उत्तम परिचय हमें प्राप्त हो जाता है ! हममें सदेह नहीं कि समुद्रगुप्त जहाँ अनुपम वीर था, वहाँ कविता, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में भी बड़ा बड़ा प्रवीण था। यह बात उसके सिद्धांतों के अनुशासन से भी भल-भौति ज्ञात हो जाती है। समुद्रगुप्त के सात प्रकार के सिक्के इस समय में मिलते हैं। उनमें से पाँच प्रकार के सिक्के ऐसे हैं, जो उसके जीवन के विविध पहलुओं पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है, उसमें वह बुद्ध की पोशाक पहने हुए है। उसके बाँधे हाथ में धनुष है, और दाँवें हाथ में बाण। सिक्के के दूसरी तरफ लिखा है—
विजयी विवादि पराजितो दिव जयवि

नेमोत्तम दया दिला। तब मगर प्रसन्न होकर यहाँ लक्ष्मणसे
लेपगवा की जात्रा के निवेदनाया था, वहाँ एक हजार के ऊपर
नेतु निराश करने थे।

सप्तमः सर्गः का अनेक गतिर्वा भी, पर पटगाना
(अथवा देवा पट्ट महादश) का पद जनदेवा का मान था।
इसी से प्रसन्न गुप्त मगर पट्टगाना द्वितीय विक्रमादित्य
जन्म हुआ था। पता चल गया कि लक्षण रामन करके २३२ ई.
में समुद्रगुप्त स्वर्ग की मितार।

(३) सप्तमः सर्गः द्वितीय विक्रमादित्य

प्राचीन काव्यधर्मों में नेमा प्रतीत होता है, कि समुद्र-
गुप्त के सर्वत्र बड़े लड़के का नाम रामगुप्त था, और पितृ-
की मृत्यु के बाद पहले-पहल यही राज्यमहासैन पर आक्रमण
हुआ। रामगुप्त बड़ा निर्दल, कामी तथा नपुंसक व्यक्ति था।
उसका ब्रिवाह ध्रुवदेवी के साथ में हुआ। पर पति के नपुं-
सक तथा निर्दल होने के कारण वह उसमें जरा भी संतुष्ट
न थी। रामगुप्त का निर्दलता में लाभ उठा कर साम्राज्य के
अनेक सामंतों ने विद्रोह का फडा खडा कर दिया। विशेष-
तया, शाहानुशाह शक मुहंज राक्ष, जो समुद्रगुप्त की शक्ति
के कारण आत्मनिवेदन, भेंट उपहार, कन्योपायन आदि
उपायों में उसे सतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अब राम-
गुप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उड़ ह हो गये और उन्होंने
गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हिमालय की उपत्यका

की तरफ से पैदा का गई, उनमें से एक यह थी, कि पट्ट महा-

मैकड़ों बुद्धों द्वारा विजय का प्रसार कर, सब शत्रुओं को पराजित कर, अन्तःस्वर्ग को विजय करवा दे। दूसरे प्रकार के सिद्धों में उसका जो चित्र है, उनमें वह एक परशु त्रिदेव मङ्गल है। इन सिद्धों पर लिखा है—कृष्णाम् (यम) का परशु त्रिदेव द्वारा अन्तःस्वर्ग विजयी भी जय हो। तीसरे प्रकार के सिद्धों पर, उनमें जो चित्र है, उसमें उनके भित्त पर उल्टी है और पद या सिद्ध के साथ बुद्ध पर उगे ध्वज ने मारवा हुआ दिखावा गया है। ये तीन प्रकार के सिद्धों समुद्रगुप्त के योग रूप को चित्रित करते हैं। पर इनके अतिरिक्त उसके चट्टान से निकले चित्र भी हैं, जिनमें वह आसन पर आराम से बैठा हुआ वीर्य प्राप्त हुआ प्रदर्शित किया गया है। इन सिद्धों पर समुद्रगुप्त का ध्वज नाथ ही दिया है, उनमें सबमें कोई चक्र नहीं मिली गई है। अश्वमेध के उपलक्ष में जो लिखे उमने प्रचारित हों थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनमें मन्दिर नहीं, कि जहाँ समुद्रगुप्त भागी और योद्धा था, वहाँ मन्दिर, परितः गरस कोमल गुर्गो की भी उस में अभी नहीं थी।

मनुष्य के इतिहास की कुछ अन्य बातें भी उल्लेख योग्य हैं। इस बात में सोचो (निम्न) का राजा मेघनाथ था। उसके शासनकाल में दो पीढ़ी अन्य राजाओं में सोचो का के तिये आये थे। यदा उनके बचने के लिए मनुष्य प्रयास करी था। जब वे अपने देश का शासन छोड़े, तो उन्होंने उन विषय में राजा मेघनाथ से लिखा था। की। मनुष्यों ने लिखा कि जिसका नाम है एक पीढ़ी विद्वान् भक्त, तो उन्होंने लिखे कथा लिखी। और इनकी अनुमति प्राप्त करने के विषय में एक शब्द है मनुष्य की बात में से। मनुष्य का वही शासन में इस का। के निम्न कथा अनुमति दे दी थी। मनुष्य के लिए लिखे के कथा में एक विद्वान् विद्वान्

नाथ करा दिया। जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन्सांग चंगया की यात्रा के लिये आया था, वहाँ एक द्वार के ऊपर इसे निवास करते थे।

सम्राट् समुद्रगुप्त को अनेक रानियाँ थीं, पर पटरानी प्रमोदिका (पट्ट महारानी) का पद उत्तरेकी का प्रात था। सो से प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। पचास वर्ष के लगभग शासन करके ३३२ ई० में समुद्रगुप्त स्वर्ग को सिंगार।

(३) सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

प्राचीन काव्यग्रन्थों से ज्ञात प्रतीत होता है, कि समुद्रगुप्त के सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुप्त था, और पिता के मृत्यु के बाद पहले-पहल वही राज्यमहासन पर आरुढ़ हुआ। रामगुप्त बड़ा निर्बल, कामी तथा नपुंसक व्यक्ति था। इसका विवाह भुवदेवी के साथ में हुआ। पर पति के नपुंसक तथा निर्बल होने के कारण वह उसमें जरा भी संतुष्ट नहीं। रामगुप्त का निर्बलता में लाभ उठा कर साम्राज्य के अनेक सामंतों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। विशेष-तया, शाहानुशाह शक मुहंड़ राज्य, जो समुद्रगुप्त की शक्ति के कारण आत्मनिवेदन, भेंट उपहार, कन्योपायन आदि उपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अब रामगुप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उड़क हाँ गये और उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हिमालय की उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुप्त हार गया। एक पहाड़ी दुर्ग में गुप्त सेनाएँ घिर गईं, और नपुंसक रामगुप्त ने शक राज का सेवा में संधि के लिये याचना की। जो संधि की शर्तें शक राज की तरफ से पेश की गईं, उनमें से एक यह थी, कि पट्ट महारानी

श्री ध्रुवदेवी को शक्रराज के सुपुर्न कर दिया जाय। तब एक रामगुप्त इससे लिये भी तैयार हो गया। पर उसका ब्रह्माभाई वीर चंद्रगुप्त इसको न सह सका। उसने स्वयं ध्रुवदेवी का स्त्री रूप धारण किया। अन्य बहुत से सैनिकों ने भी परिचारिका रूप में स्त्री वेश पहिनाया गया। शक्रराज अन्वःपुर में पहुँच कर स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने शक्रराज का घात कर दिया। इसके बाद निर्बल रामगुप्त को मार कर चंद्रगुप्त ने राजगद्दी पर अधिष्ठापन कर लिया, और अपनी भाभी ध्रुवदेवी के साथ विवाह किया। ध्रुवदेवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पट्ट महादेवी बनी।

इस कथा के निर्देश न केवल प्राचीन काव्य साहित्य में, अपितु शिलालेखों में भी उपलब्ध होते हैं। प्राचीन समय यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध कवि विशाखदत्त भी इस कथा को लेकर 'देवी चंद्रगुप्तम्', नाम का एक टंक लिखा। अरब लेखकों ने भी इस कथा को लेकर पुस्तकें रहीं। बाद में अरबों के आधार पर फारसी में भी इस आनक को लिखा गया। बारहवीं सदी में अब्दुल हसन अली शम के एक लेखक ने इस कथा को 'मजमनुवचारीख' नामक पुस्तक में लिखा। यह पुस्तक इस समय भी उपलब्ध होती है। संस्कृत काव्य, शिलालेख और विदेशी साहित्य सर्वत्र इस आनक की उपलब्धि के कारण यह मानना होगा, कि यह पृथ्वी ऐतिहासिक अनुश्रुति पर अभिवृत्त है, और मनुगुप्त के मृत्यु के बाद एक दो वर्ष तक बस्तुतः उसके बलहीन पुत्र रामगुप्त ने राज्य किया था।

राजगद्दी पर आरुढ़ होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख दो कार्य हुए थे, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अन्वःपुर कार्य करना और उन म्लेच्छ राज्यों का वन्दन

करना, जिन्होंने न केवल गुप्त श्री के अपहरण का प्रयत्न किया था, पर जिन्होंने गुप्त कुलवधु की तरफ भी दृष्टि उठाई थी। चंद्रगुप्त के सम्राट् बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य और अनुरूप पुत्र था। अपनी राज्यशक्ति को दृढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिये युद्धों का प्रारंभ किया।

शकों की शक्ति के इस समय दो बड़े केंद्र थे। काठियावाड़ गुजरात के शक महाक्षत्रप और गांधार कंबोज के कुशाण। शक महाक्षत्रप शाहानुशाहि कुशाण राजा के ही प्रांतीय शासक थे, यद्यपि उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के समान थी। भारतीय साहित्य में कुशाण राजाओं को भी शक मुरुख्ड (शक स्वामी या शकों के स्वामी) शब्द से कहा गया है। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के शक महाक्षत्रपों के साथ युद्ध किया। उस समय महाक्षत्रप स्वामी मिहमेन इन शकों का स्वामी था। चंद्रगुप्त द्वारा यह परास्त हुआ, और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गये।

शकों की पराजय में बाकाटकों से बड़ी सहायता मिली। बाकाटकों का क्षत्रिय में शक्तिशाली राज्य था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ने वहाँ के राजा रुद्रदेव या रुद्रमेन को परास्त किया था, पर अर्धीनस्थ रूप में बाकाटक राज्य अब भी विद्यमान था। बाकाटक राजा बड़े प्रतापी थे, और उनकी अर्धीनता में अन्य बहुत से सामंत राजा थे। बाकाटक राजा रुद्रमेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। प्रभावती गुप्ता की माता का नाम कुवेरनागा था, जो स्वयं नागवरा को

बन्धा था। मंभवतः, त्रिभुक्त्युक्त द्वितीय की बही सनी थी। प्रचुरद्वी के साथ उगछा विवाह वार में हुआ था।

वाकाटक राजा रुद्रमन द्वितीय के साथ गुप्त राजकुमार का विवाह हो जान न गुप्तों और वाकाटकों में बड़ी मैत्री और पानिष्ठता हो गई थी। कुछ समय बाद, तीस वर्ष की आयु में ही रुद्रमन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे-छोटे थे। अब राज्यशासन प्रभावती गुप्ता ने अपने दासों में लिया और वह वाकाटक राजा की स्वामिनी बन गई। इस प्रकार उसने ३१० ईस्वी से ४१० ई० के लगभग तक राज्य किया। अपने प्रजापति पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा साम्राज्य और सहयोग प्रभावती गुप्ता को प्राप्त था। चंद्रगुप्त के निरीक्षण में ही एक प्रकार से इस समय वाकाटक राज्य का संघातन हो रहा था। अतः जब चंद्रगुप्त ने महाबलपुत्र नामस्वामी सिंहासन पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उसकी पशुचरितनी थी। वाकाटक राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि शत्रुओं का परास्त करने के लिये उसका सहयोग आवश्यक था।

गुजरात काठियावाड़ के शत्रुओं का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल की सब से महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह भी 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' कहलाया। कई सदी पहले इसी प्रकार शत्रुओं का उच्छेद कर सातवाहन सम्राट् गाँवसीपुत्र श्री सातकर्ण ने 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' की उपाधि ग्रहण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। अरब सागर तक विस्तृत गुप्त साम्राज्य के लिये, विशेषतया नये जीने हुए प्रदेशों पर भलीभाँति शासन करने के लिये पाटलीपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिये

चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, और एक बार फिर इस नगरी का उत्कर्ष हुआ।

गुजरात काठियावाड़ के शक महासत्तलों के अनिरिक्त गांधार फोर्ज के शक मुरखों (कुराणों) का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था। बिन्दु के समीप मद्राज़ में लोहे का एक विष्णुश्वाज (स्वयं) है, जिस पर चंद्र नाम व एक शताब्दी एकराट् का लेख उत्कीर्ण है। प्रायः ऐतिहासिकों का मत है कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजय का वर्णन करने हुए कहा है, कि उनके मिथु के मत्स्य (प्राचीन सप्तसैधव देश की सात नदियों) को पार कर के बाहिक (बल्ल) देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पन्ना के माव नदियों (यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम और सिन्ध, इन सात नदियों का प्रदेश प्राचीन

चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपने
 चरम सीमा को पहुँच गया था। दक्षिणी भारत के त्रिंश
 को नमुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी बुरा।
 चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। राह महारथ
 गंधार कंबोज के राह मुहरबों के पराज हो जाने में गु
 ग्राम्य का विनाश पश्चिम में अरब सागर तक फैली,
 के पार पहुँच नही सका हो गया था।

पंडितजी की व्याधि केवल विकलांगत्व ही नहीं थी। वे
लेखों में उसे मिह्रिकम, मिह्रभट्ट, माहभट्ट, विकलांग
राज आदि अनेक उपाधियों से विनूषित किया है। उनमें
अनेक प्रकार के मिह्रके मिलने हैं। एक महापुरुषों की उपाधि
के बाद उमने, उनके परेरा में जो मिह्रके आयाते थे, वे पुनः
एक मिह्रों के नमूने के थे। इसी प्रकार जनर पंडितजी का
उमने जो बहुत से मिह्रके मिले हैं वे कुरान्त नमूने के हैं।
पंडितजी की बीरता उनके निराला द्वारा भी प्रकट होती है। वे
भी निकी परमिह्र के साथ बहुत कुछ प्रसिद्धि का लालच
की रसद बना कर देना पड़ा है—कि जिसका नाम मुनपदे है।
प्रसिद्धि मिह्रों के उमने का विवरण करने आता है।
अनेक मुनपदों के उमने से देखा जाता है।

[illegible]

1. 研究目的と意義

[illegible]

इसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अचुण्ण रूप में कायम रहा। बल्ल से बंगाल की खाड़ी तक इसका अयाधिन शासन था। सब राजा, सामंत, गण और प्रत्यंतवर्ती जन-पद कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति इस समय अपनी चरम सीमा को पहुँची हुई थी। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिये कोई युद्ध नहीं करने पड़े। उसके शासनकाल में विस्तृत गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र शांति विराजती थी। इसी लिये विद्या, धन, कला आदि की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुतः भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग था।

अपने पिता और पितामह का अनुसरण करने हुए कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। इसके उपलक्ष्य में उसने जो सिक्के जारी किये थे, उनमें एक तरफ 'अश्वमेध महेंद्र' लिखा है, और दूसरी तरफ यक्षीय अश्व का चित्र है। कुमारगुप्त ने यह अश्वमेध किमी नई विजययात्रा के उपलक्ष्य में नहीं किया। गुप्त साम्राज्य इस युद्ध में अपने गौरव के शिखर पर था। कोई सामंत या राजा उसके विरुद्ध साहस दिखाने की हिम्मत तो नहीं करता, यही देखने के लिये पुरानी परिपाटी के अनुसार यक्षीय अश्व छोड़ा गया था, जिसे रोकने या पकड़ने का साहस किमी राजशक्ति ने नहीं किया था। सारे साम्राज्य में अपनी शक्ति के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था।

कुमारगुप्त ने कुल ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्यकाल के अंतिम भाग में मध्य भारत में नर्मदा नदी के समीप पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह खड़ा किया। ये पुष्यमित्र लोग लौन थे, इस विषय में बहुत विवाद है, पर यह एक प्राचीन

आदि भी, जिसका उन्मेष गुणगुणों में भी आता है। गुणगुणों को कुमार उद्भव ने पराजित किया और इस प्रकार ही 'कुड़ मते उन्मेष पर मोहर भी दिखाने लगे थे।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(५) सद्यः चर्चयन्

[illegible]

की पराजय है। हूण लोग बड़े भयंकर चोढ़ा थे। इन्हीं के आक्रमणों के कारण युद्धि लोग अपने प्राचीन निवासस्थान को छोड़ कर शकस्थान की ओर बढ़ने को बाध्य हुए थे, और युद्धियों से सदेहे जाकर शक लोग ईरान और भारत की तरफ आ गये थे। हूणों के हमलों का ही परिणाम था कि शक और युद्धि लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर पश्चिम में इन्हीं हूणों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गये थे। हूण राजा णटिला के अत्याचारों और बर्बरता के कारण पश्चात्य संसार में प्राहि-प्राहि मच गई थी। अब इन हूणों की एक शाखा ने हिंदुकुश के पार के भारतीय प्रदेश पर हमला किया, और कंबोज जनपद को जीतकर गांधार में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुप्त साम्राज्य की अधीनता में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके शक मुह्यड राजाओं को परास्त कर अपने अधीन किया था। हूणों की इस बाढ़ का मुकामिला करके गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना स्कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना है। उसके शिलालेखों में हूणों की पराजय का बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुप्त की हूणों से इतनी शब्दस्त मुठभेड़ हुई, कि सारी पृथिवी काँप उठी। अंत में स्कंदगुप्त की विजय हुई, और उसके कारण उसकी अमल शुभ कीर्ति कुमारी अवरीष तक सारे भारत में मनुष्यों द्वारा गाई जाने लगी। और इसी लिये वह संपूर्ण गुप्त वंश में 'एक और' गिना जाने लगा। बौद्ध मौर्य चंद्रगुप्तपरिपूच्छा के अनुसार हूणों के साथ इस युद्ध में गुप्त सेना की संख्या दो लाख थी। हूणों की सेना तीन लाख थी। तब भी विकट और बर्बर हूण योद्धाओं के मुकामिले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्कंदगुप्त के समयमें हूण

मित्रों के सहस्र प्रबल आभ्यन्तर शत्रु परास्त किये गये और हूणों जैसे प्रबल बाह्य आक्रांतकों के आक्रमण में साम्राज्य की रक्षा की गई।

स्कंदगुप्त की मृत्यु ४६७ ईस्वी में हुई।

(६) गुप्त साम्राज्य का ह्रास

स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया। उसके कोई संतान नहीं थी, अब उसकी मृत्यु के बाद पुरुगुप्त सम्राट् बना। यह स्कंदगुप्त का भाई था, और कुमारगुप्त की बहू महारानी का पुत्र था। इस सम्बन्ध एक यह बूझ हो चुका था, वैसे भी इसका व्यक्तित्व निर्बल था। यही कारण है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजशक्ति ने इनकी जगह पर स्कंदगुप्त को अपने स्वामी के रूप में वरण किया था। अब पुरुगुप्त के राजगरी पर बैठते ही गुप्त साम्राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई। हूणों के आक्रमणों से पहले ही गुप्त साम्राज्य को अवदस्त चोटें लगी थी, अब बाकायक वंश ने मिर उठाया। यह वंश किमी समय में बड़ा शक्तिशाली रह चुका था। समुद्रगुप्त ने इसे परास्त कर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत किया था। पर अपने प्रदेश में बाकायक राजा शक्तिशाली सामंतों के रूप में विद्यमान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का बाकायक राजा से विवाह कर इनके साथ मैत्री तथा घनिष्ठ संबंध कायम किया था। हूणों के आक्रमणों के समय इन्होंने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और प्रतापी स्कंदगुप्त के मरते ही बाकायक राजा नरेन्द्रसेन ने अपने को स्वतंत्र उद्घोषित कर दिया। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि नरेन्द्रसेन ने अपने वंश की सूची हुई शक्ति का पुनरुद्धार किया था। समुद्रगुप्त के समय से बाकायक लोगों की राज्य

वस्तुतः धीरे-धीरे हो गई थी, जब नरसिंहगुप्त ने उसे फिर शक्ति दी। इन की, और धीरे-धीरे न केवल संपूर्ण मालवा पर अधिकार हुआ, बल्कि कोराठ वर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह नरसिंहगुप्त के निर्दल भाई पुरुगुप्त के शासन में वाकाटक राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया। पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही कारण है, कि प्राचीन लेखों में उसके नाम के साथ 'परम भागवत' विशेषण नहीं दिया जाता।

पुरुगुप्त के पालन के लक्ष्यका नरसिंहगुप्त राजा बना। इसका माता का नाम वत्सदेवी था। उसके बौद्ध पिता ने एक 'आचार्य' को उसकी शिक्षा के लिये नियत किया था। नरसिंहगुप्त ने अपने नाम के साथ वाकादित्य उपाधि प्रयुक्त की। वाकादित्य का अर्थ है 'वाका' का राजा। 'वाका' के अर्थ में 'और' और 'नर'।

स जारी रहा। पुरुगुप्त और नरसिंहगुप्त दोनों का मृत्यु ४९७ से ४७३ ईस्वी तक है।

4 के बाद कुमारगुप्त द्वितीय पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। इसने विक्रमादित्य की उपाधि महसूस की। यह अन्य शासकों के समान 'वज्रवर्धन' का अनुयायी था, और 'परम भागवत' करके लिखा गया है। इसने कुल चार बच्चे दिये। ४७७ ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट् के बाद दस वर्षों में गुप्तवंश के तीन राजा हुए। यह प्रतीत होता है, कि यह काल अव्यवस्था और का था पर अपने चार वर्षों के शासनकाल में ही वह द्वितीय विक्रमादित्य ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की थीं। उसने मुख्यतया वाकाटक राजा से युद्ध

ये, और माजरा के प्रदेश को जीतकर फिर अपने साम्राज्य में ला दिया। बागटकों को यदि अब फिर जीत ले लगी।

कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त गुप्त सम्राट बना। उसने मध्य के अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें प्रतीत होता है कि वह एक शक्तिशाली राजा था, और इसके द्वारा नियुक्त तीर्थ शासक बंगाल से लगाकर माजरा तक शासन करने थे। उसे यह बौद्ध था, और नालंदा के बौद्ध विहार की वृद्धि के लिये इसने बहुत प्रयत्न किया था। बुधगुप्त कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र नहीं था। अनेक ऐतिहासिकों का मत है कि यह स्कन्दगुप्त और पुरुगुप्त का छोटा भाई था। ४६५ ईस्वी में इसके शासनकाल का अंत हुआ।

बुधगुप्त के बाद वैश्वगुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। इसने ४६५ में ५०७ ईस्वी तक राज्य किया। इसके सिक्के तेल आदि में चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों के सदृश हैं। सिक्कों पर एक ओर वैश्वगुप्त का चित्र है, जिसमें बाएँ हाथ में धनुष और दाएँ हाथ में बाण लिया हुआ है। राजा के चित्र के एक ओर गरुडम्भ है, और दूसरी ओर वैश्व लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। साथ ही वैश्व की उपाधि का दृश्य इच्छा है। वैश्व के सिक्कों से सोने की पात्रा का फिर बंदोबाना यह सूचित करता है कि इसका काल समृद्धि का था, और संभवतः इसे मुद्रों में अधिक रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं हुई थी।

(७) हूणों के आक्रमण

बुधगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर भानुगुप्त

बालादित्य के हाथ में आई। इसके समय में हूणों के आक्रमण भारत में फिर प्रारंभ हो गये। स्कंदगुप्त से परास्त होकर हूण लोग गांधार तक रुक गये थे। उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न लगभग तीस वर्ष तक उन्होंने नहीं किया। पर इस बीच में उन्होंने गांधार में अपनी शक्ति को भलीभाँति दृढ़ कर लिया था। इस समय उनका राजा वीरमाण था। यह बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। इसकी राजधानी सिंध नदी के समीप में थी। इसने फिर हूण सेनाओं को साथ ले भारत पर आक्रमण शुरू किये। कुछ ही समय में यह पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ मालवा तक पहुँच गया। पर इस समय गुप्त साम्राज्य का अस्थिति भानुगुप्त बालादित्य था। अपने पूर्वज स्कंदगुप्त के समान उसने फिर एक बार हूणों को परास्त किया। वीरमाण बहुत धोड़े समय तक भारत के इस प्रदेश पर अधिकार रख सका। इन बीच में सने जो सिकके जारी किये थे, उनमें में कुछ मध्यभारत में निक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं।

वीरमाण के बाद हूणों का नेता मिहिरगुप्त बना। इसने द पूर्व की तरफ आगे बढ़कर मध्यभारत पर आक्रमण किया। इस समय उसका मुकामला करने के लिये एक और प्रयत्न कि उठ सकी हुई, जिमका नाम वरीधर्मा था। मालवा में इस पहले समय में एक बड़ा सा राज्य था, जो पहले पाकाली के सामंत थे, और बाद में गुप्तों के सामंत होकर राज्य ले थे। इस वंश में इस समय वरीधर्मा राजा था। हूणों के आक्रमण भारत पर हो रहे थे। जब वरीधर्मा के पुत्रने जाँचों को इसमें साधना करने की आवश्यकता हुई थी। वरीधर्मा ने वही वीरमाण के साथ अपने राज्य का पालन का और हूणों के विरुद्ध जो सहाई शुरू हुई, उनमें नेराव

नीतिक आकाश में उसका अभ्युदय धूमकेतु के समान अकस्मात् हो हुआ। इस समय हूखों के आक्रमणों के कारण मध्य-भारत में जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसका लाभ उठाकर कोई भी महत्ताकांक्षी वीर व्यक्ति अपनी शक्ति को घटा सकता था। यशोधर्म ने इस अवसर का पूरी तरह उपयोग किया, और मध्यभारत को सारी नैतिक शक्ति का संगठन कर मिहिरगुल को युद्ध में परास्त किया। उसने बड़े अभिमान के साथ अपने एक शिवालेख में लिखा है, कि मिहिरगुल ने उसके पैरों में सिर रख कर और विविध उपहार देकर

संगठित की थी, इसका उपयोग उसने अन्य प्रदेशों को जीतने के लिये भी किया। कुछ समय के लिये बड़ भारत का सबसे बड़ा प्रतापी राजा हो गया। मध्य जगह उसका प्रभाव स्थापित हो गया, गुप्त राजा उसके सम्मुख फीके पड़ गये। संभवतः, इसीलिये उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है, कि ब्रह्मपुत्र से महेन्द्र पर्वत तक और हिमालय से पश्चिमी पयोधि तक, मध्य जगह के राजा सामंत क रूप में उसके आगे सिर झुकते थे। इसमें संदिह नहीं, कि हूणों को परास्त करने के कारण भारत के बहुत बड़े हिस्से में उसका ऐसा ही प्रभाव कुछ समय के लिये कायम हो गया था।

यशोधर्म ने मिहिरगुल को ५३० ईस्वी के लगभग परास्त किया था। जिस प्रकार अकस्मात् उसका अभ्युदय हुआ था, वैसे ही अकस्मात् उसका अंत भी हो गया। संभवतः, अपनी वैयक्तिक वीरता के कारण जो गौरवपूर्ण स्थान उसने प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु के साथ उसका भी अंत हो गया। यशोधर्म

बालादित्य के हा
 भारत में फिर ५
 लोग गांधार तक
 भग तीस वर्ष त
 गांधार में अपनी
 समय उनका राज
 था । इसकी राज
 हूण सेनाओं को
 ही समय में यह
 गया । पर इस स
 बालादित्य था ।
 एक बार हूणों के
 तक भारत के इस
 उसने जो सिक्के
 अनेक स्थानों पर

तोरमासु के
 फिर पूर्व की तरफ
 पर इस समय उ
 शक्ति उठ सदी
 बहुत पहले समय
 टर्कों के सामंत थे
 करते थे । इस
 लोगों के आक्रम
 राजाओं को उन
 यशोधर्मा ने पर
 किया, और हूणों
 कर अपनी शा

जिम मंगल ने सारे उत्तरी भारत को एक सामन्तमूल में बोधा हुआ था, उसको बिलकुल निर्बल बना दिया। यदि वह गुप्तों के ध्वंशकरोष पर एक नये शक्तिशाली राजवंश और साम्राज्य को स्थापित कर सकता, तो कुछ डराने नहीं थी। विशाल सामर्थ्य साम्राज्य का आधिपत्य गुप्तवंश के हाथ में निराल पर दशो-धर्मा के चरित्र में पाया जाता। पर दशोधर्मी यह तो नहीं बन सका, उसकी त्रुटियों का विषय परमात्म केवल यह हुआ कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति ढीली हो गई, और विविध सामन्त अधीनस्थ राजा तथा प्राचीन सामन्तों में अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेने की भावना प्रबल हो गई। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य विभक्त-भिन्न हो गया और भारत में बहुत से राजवंश स्वतंत्र रूप में राज्य करने लगे। गुप्त साम्राट् श्रीगणेश व बाद जिस प्रकार निजाम, विविध प्रकार राजपूत राजा वगैरे सरदार आदि अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए उत्पन्न हो गये थे, वही ही अब चालादित्य के बाद में हुआ। हा इनके आग-आग के प्रदेश में गुप्त राजा का शासन जारी रहा पर बाद-सीधु के इन गुप्त राजाओं की शक्ति बहुत ही कम थी। सीधु के उन्मुख गुप्त साम्राटों के राज्य में बाद-सीधु के बाद जो मगध वगैरे साम्राज्य बनाया था, उनका अन्त हो गया था।

चालादित्य के निर्बल जनराधिराजों के विषय में निर्णय है कि हमें उन्हें यही करने की शक्ति आवश्यकता नहीं है।

उन्नोत्तम श्रव्य

विज्ञान, धर्म और साहित्य

(१) साहित्य और विज्ञान

मौर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में यह उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गई। भामिनी, शूद्रक सहस्र यक्षियों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परंपरा को प्रारंभ किया था, अब कालिदास और विशाखदत्त जैसे कवियों ने इसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे बड़ा कवि कालिदास गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे कुवल-नरेश ककुत्स्थवर्मन् के पास राजदूत के रूप में भेजा था। परं साहित्यिक अनुभूति के अनुसार कालिदास ने चाणक्य राजा प्रभरमेन द्वारा लिखित सेनसूत्र काव्य की परिष्कार किया व यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही हुआ था।

महाकवि कालिदास के लिये हुए अलुसंहार, मालविकाग्नि मित्र, कुमारसंभव, मण्डूत, शकुंतला और रघुवंश का वह (स समय उपलब्ध होते हैं। नि संहार, ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। ओज, प्रसाद आदि गुणों और उपमा आदि अलंकारों की दृष्टि से संस्कृत का अन्य कोई भी काव्य नका मुकामला नहीं कर सकता। अब तक संस्कृत भाषा का अध्ययन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भी ससार में अमर होगा। यह कहना जरा भी अवशिष्टोक्ति करना नहीं है, कि

विश्व में सारा जनर रहेंगे। रघुवंश में रघु की विविधता जो वर्णन किया गया है, उसमें समुद्रगुप्त की विजययात्रा जिनदास के सम्मुख थी। उसके प्रभाव पर गुप्त काल की समृद्धि और गौरव का स्पष्ट आभास है।

मुद्राराक्षस का लेखक विशाखदत्त भी गुप्त काल में जीवित रहने में हुआ था। नद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े सुररूप में इस नाटक में वर्णित किया है। मुद्राराक्षस की संस्कृत नाटकी में अद्वितीय स्थिति है। मागध परंपरा के अनुसार राजनीति के दांव-पेंची का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मुद्राराक्षस व भारत वाक्य में विशाखदत्त ने श्लेच्छों में आक्रांत हुई पृथिवी को रक्षा करने के लिये 'बंधुभूत' चंद्रगुप्त का आवाहन किया है। इस भरत-वाक्य में शक और कुशाणों के उस प्रचंड आक्रमण की ओर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। इन श्लेच्छ आक्रांताओं ने मागध सेनाओं को परास्त कर पट्टमहर्षि भुवदेवी तक पर आश्रित उठाई थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में चंद्रगुप्त ने शक कुशाणों को परास्त कर भारत भूमि को रक्षा की थी। इस प्रकार श्लेच्छों का भारत को सत्ताना बंद हुआ। इसी विशाखदत्त ने 'देवी चंद्रगुप्तम्' की रचना की थी, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और भुवदेवी के कथानक का बड़े विराट रूप से वर्णन किया गया है।

क्रिस्ताब्देनीय का लेखक महाकवि भारवि और भट्टिकाव्य का रचयिता भट्टी भी गुप्त वंश के अंतिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य

संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। रातो औरों के सुख से राजजीवि का जो ओजस्वी वर्णन किरदारजुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को श्लोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुतः अनुपम है।

अन्य अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें से मादगुप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट काव्यों के 'निर्देश' तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्यवश इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

गुप्त काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग के अशोककालीन स्तंभ पर जो समुद्रगुप्त प्रशस्ति कुमारामात्य महाद्विनायक हरिवेण ने उत्कीर्ण कराई थी, वह कविता की दृष्टि से बहुत उच्च फीटि की है। यदि ऐश्वर्यचिंत कोई काव्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो संस्कृत के बहुत उत्तम काव्यों में गिना जाता। यशोधर्मा प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से बहुत उत्तम है। उसका नाम के कवि ने लिखा था। इसी तरह रविराज, वत्स, और कुट्ट आदि कवियों द्वारा लिखी गई अन्य अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं जो सब गुप्त काल की हैं। इन अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त काल बहुत उन्नत और परिष्कृत हो गई थी।

ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा पंचतंत्र का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। पंचतंत्र पंचतंत्र नाम की है। उनमें से पहली का संबंध तो महाजन कोराज, मगध और

चित्र आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, और मनोरंजक रीति में पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिख दिया गया है। ये कथाएँ चिरकाल से परंपरागत रूप में भारत में प्रचलित थीं। गुप्त काल में उन्होंने बाकायदा एक प्रथम का रूप धारण कर लिया है। ५७० ईस्वी से पहले ही इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लैटिन, स्पेनिस, इटालियन, जर्मन, इंग्लिश और संसार की सभी पुरानी भाषाओं में इसके अनुवाद सोलहवीं सदी से पहले हो चुके थे। इस समय पचास से भी अधिक संसार की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद पाये जाते हैं। थोड़े बहुत रूपान्तर से २०० से अधिक प्रथम इसके आधार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरण और कोष संबंधी भी अनेक प्रथम इस काल में बने। चंद्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंडित ने चंद्र व्याकरण लिखा। पाणिनि के व्याकरण में वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धि थी। इसमें उन्हें निकाल दिया गया। इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान संप्रदाय के सभी प्रथम संस्कृत में लिखे गये थे। गंधार और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चंद्र व्याकरण का अध्ययन करते थे। संस्कृत का मूल चंद्र व्याकरण अब नहीं मिलता। पर विजयवी भाषा में उसकी जो अनुवाद हुआ था, वह पिछले दिनों में विद्वानों के अगम्य उपस्थित हुआ है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसका लिखा हुआ अमरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है। अमर सिंह की गणना भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है।

स्मृति-ग्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मृति और ब्राह्मवल्गु का निर्माण गुप्त काल से पहले हो चुका था। अब नारद कात्यायनस्मृति और बृहस्पतिस्मृति का निर्माण हुआ। नैन ग्रंथों में कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है।

गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में बड़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग में हुए थे। वराहमिहिर की गणना भी चद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गई है। गणित शास्त्र में दशमलव का सिद्धांत बड़े महत्व का है। गुप्त काल तक यह सिद्धांत भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इसमें सर्वथा अपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गणित की वहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सकी। अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धांत को यूरोप में ले गये। पर अरबों ने इसे भारत से भोया था। इन बाशिवा (नवीं सदी), अलमसूदी (दसवीं सदी) और अलबखरी (ग्यारहवीं सदी) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट एवकाश किया है, कि दशमलव का सिद्धांत हिंदुओं ने आविष्कृत किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभटीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह ग्रंथ गुप्त काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी से पहले इस सिद्धांत से परिचित थे। पेशावर के समीप बकराजी नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला है। यह ग्रंथ गणित विषय पर है। इसकी भाषा के आधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रंथ पाँचवीं सदी का है। इसमें न केवल दशमलव के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन है, अपितु गणित के कारणों उभे सुझाव बहलें हैं।

गणित विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आर्यभट्ट का यह आर्यभट्टोद्यम् भी गणित के सचय में उस युग के ज्ञान को झीलों की भाँति प्रकट करता है। यह ग्रंथ छास पाटलीपुत्र में लिखा था, और इसमें अंकगणित, अलजबरा और ज्यामिती, सब अनेक सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस युग में वैशिष्ट सिद्धांत लिखा गया। इसका काल ३०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर गिण्ट सिद्धांत में यह प्रतिपादन किया गया है, कि एक साल ३६६ दिन न होकर ३६५-३६६ दिन होते हैं। गुप्त काल में इन गणना के विषय में भारतीय लोग मत्स्य के बहुत समीप तक पहुँच गये थे। ३८० ईस्वी में पीलिश सिद्धांत लिखा गया। इसमें सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के नियमों का भलीभाँति प्रतिपादन किया गया है। पीलिश सिद्धांत के कुछ वर्षों बाद ४०० ई० में रोमक सिद्धांत लिखा गया। संभवतः, यह रोमन लोगों के ज्योतिष ज्ञान के आधार पर लिखा गया था। भारत और रोम का उस समय घनिष्ठ संबंध था। इस ग्रंथ में ८८५० वर्ष का एक युग माना गया है। यह ग्रीक और रोमन ज्योतिष के अनुसार ही है। आचार्य बराहमिहिर ने ज्योतिष के संबंध में जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं:— पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातक, बृहत्संहिता और लघुजातक। इसमें से पिचले दो का अनुवाद अलबरूनी ने अरबी भाषा में किया था। बराहमिहिर की पुस्तकों में फलित ज्योतिष का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।

पर गुप्त काल के वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा आर्यभट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी का जन्म पाँचवीं सदी में पाटलीपुत्र में हुआ था। जब उसकी आयु केवल २३ वर्ष की थी, तभी उसने अपने

'सिद्धांत शुरु' समझा जाता था। उसने पॉलिश और रोमक
द्वारों की व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी।

इसो काल का ज्योतिष सयजी एक और ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध
इमरा नाम है सूर्यसिद्धांत। इसके लेखक का नाम ज्ञात
नहीं है। भारतीय ज्योतिषी इसे बड़े आदर की दृष्टि में देखते
और इसमें संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी गुप्त काल में
हुई थी।

भारत के प्राचीन विद्वान् विदेशियों से विद्याप्रदुष में कोई
लोच नहीं करते थे। अलेग्जेंड्रिया में ग्रीक पंडितों द्वारा
ज्योतिष की जो उन्नति हो रही थी, गुप्त काल के भारतीय
ज्योतिषी उससे भला-भाँति परिचित थे। वे उनकी विद्या का
आदर भी भला-भाँति करते थे। यही कारण है कि बराह
स्पिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन (ग्रीक) लोग म्लेच्छ हैं,
लेकिन ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, अतः उन्हें ऋषियों के
मान ही आदर देना चाहिये। भारतीय पंडितों की इसी
चिन्ता का परिणाम था, कि यहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चिन्तन
द्वारा ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों का आविष्कार किया, वहाँ
उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। अनेक आधुनिक
विद्वानों की दृष्टि में भारतीय ज्योतिष के केंद्र, हारिज, लिप्ट
आदि अनेक शब्द ग्रीक भाषा से लिये गये हैं। रोमक सिद्धांत
विज्ञान से भारतीय ज्योतिष पर पारचात्य प्रभाव स्पष्ट दृष्टि-

पारिभाषिक शब्द प्राचीन
हैं, तो इनमें आश्चर्य

चरक और सुश्रुत की रचना गुप्त काल में करने की दो पुष्टियाँ हैं। चरक वही ग्रंथ है जिसमें प्राग्जिज्ञा आयुर्वेदशास्त्रों का नाम है। अष्टांग हार्द की रचना की। यह आयुर्वेद का प्राग्जिज्ञा ग्रंथ है और इसमें स्पष्ट होता है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ किया था, वह इस काल में निरंतर प्रचलित करती रही। प्राचीन साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार पंद्रहगुण द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में पम्बन्धरि भी एक था। पम्बन्धरि आयुर्वेद का मुख्य आधार माना जाता है, और वेद संग्रह में अपने विज्ञान का देवता मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का यह प्रथम प्रधान आधार गुप्त काल में हुआ। सम्भवतः इस नाम का कोई अन्य वेद पंद्रहगुण द्वितीय के नवरत्नों में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता है। गुप्त काल की एक अन्य चिकित्सासूचकी पुस्तिका पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम 'नावनीतकम्' है। इसे भीयुष यावर ने सन् १८६० में तुर्किस्तान के पुराने खंडहरों में से प्राप्त किया था। यह छोटा सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीठ, ज्ञानकुर्य, चारपाख और पाराशर सहित आदि के आधार पर लिखा गया है। इनमें से अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नावनीतकम् में उनके आधार पर जो नुसखे (प्रयोग) लिखे हैं वे भारत में बाहर तुर्किस्तान में मिल गये हैं।

इत्युपवेद नाम से भी एक ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया था। इसका स्वयंता पालकाप्य नाम का एक पशुचिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें १६० अध्याय हैं। हाथियों के रोग, वन के निदान और चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है। प्राचीन भारत की सैन्यशक्ति में हाथियों का बड़ा महत्त्व

या । अतः उनकी चिकित्सा के संवध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना बिलकुल स्वाभाविक बात थी ।

रसायन विज्ञान ने भी गुप्त काल में बहुत उन्नति हुई । दुर्भाग्यवश, रसायन विद्या के इस काल के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते । पर इस विद्या ने गुप्त काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के समीप महरौली में प्राप्त लौह स्तंभ है । यह स्तंभ २४ फीट ऊँचा और १५० मन के लगभग भारी है । इतना भारी और बड़ा लौह स्तंभ किस प्रकार तैयार किया गया, यह एक भारी समस्या है । लोहे को गरम करके चोट देकर इतना विशाल स्तंभ कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरम करने से जो आंच पैदा होगी, उसके कारण इतनी दूर तक लोहे को आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा, कि छोटा देकर उसे एक निश्चित आकृति का बनाया जा सके । दूसरा उरीका यह हो सकता है, कि इस लाट को ढाल कर बनाया जावे । यदि गुप्त काल के भारतीय शिल्पी इतनी बड़ी लोहे की लाट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे धातु विज्ञान और शिल्प व्यवसाय में बहुत ही अधिक उन्नति कर चुके थे । इस लौह स्तंभ में एक आश्चर्य की बात यह है, कि १६०० वर्षों के लगभग जीत जाने पर भी इस पर जंग का नाम निशान नहीं है । यह स्तंभ इतने दीर्घ काल से वर्षों, ज्योंही, गरमी, सर्दी सब सहता रहा है, पर पानी या श्रुतु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया, कि इस पर जंग भी न लगे, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं । विज्ञान ने गुप्त काल में कैसी उन्नति की थी, इसका यह ज्वलंत उदाहरण है ।

वराहमिहिर कुछ दृष्टांतों में गणित और ज्योतिष के

लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्य दर्शन तो भौर्योत्तर युग में बन चुका था, पर इस गुप्त काल में यह और विकसित हुआ, और ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उसे एक अत्यंत सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा गया यह माना जाता है, कि योग सूत्रों का रचयिता महर्षि पतंजलि था, पर उनकी विराट् रूप से व्याख्या आचार्य ब्रह्मसने की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरी सदी के अंत में माना गया है।

व्याससूत्रों पर भी इस युग में नात्स्यायन भाष्य लिखा गया। इस भाष्य में बौद्धों के माध्यमिक संप्रदाय योगाचार संप्रदाय के विविध मतवर्गों का खंडन किया गया है। बौद्धों के इन संप्रदायों का विकास गुप्तकाल से पहले हो चुका था, अतः यह स्पष्ट है, कि उनके मतवर्गों का खंडन करने वाला यह ब्रह्मस्य-यनभाष्य गुप्त काल की ही कृति है। वैशेषिक दर्शन के पुनर्निर्माण की विराट् व्याख्या करने के लिये आचार्य प्रशस्तपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी युग में लिखा। यह पदार्थ धर्म संपद ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है।

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। महायान का प्रचार मुख्यतया गांधार, कंबोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में हुआ। हीनयान का केन्द्र लंका था। धरमा, सिंघाम, कंबोजिया और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में भी इसी का प्रचार हुआ। महायान और हीनयान, दोनों में इस समय में बहुत से दार्शनिक विचारों का विकास हो रहा था। प्राचीन वैदिक और पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण विभिन्न धार्मिक विचारों में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उसने दार्शनिक विचारों के

विभाग में बहुत सहायता दी। इस युग में बौद्ध और जैन धर्मों में इस क्षेत्र में बहुत सहायता दी गई। दोनों धर्मों के विचारों पर आधारित अपने-अपने विचारों को बड़े और बड़े में फैलाने का प्रयत्न करने में लगे थे। तभी इस क्षेत्र में एक नया धर्म प्रवेश हुआ।

चौथी सदी के प्रारंभ में बुद्धों का नाम का एक बड़ा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। वैदिक धर्म का प्रतिपादन कर इस विद्रोह ने बौद्ध धर्म को खारिज किया और लंका में बुद्धों के विचारों को अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इससे कृषि में भी सचमें प्रसिद्ध विष्णु-देवता (विष्णुदेवता) है, जिसने यह प्रतिपादित किया गया है, कि शील, समधि और दया में समुप्य किम प्रसार निवांछयद् को प्राप्त कर सकता है। त्रिविधों पर भी बुद्धों ने भाष्य लिखे। हीनयान संप्रदाय की उन्नति में बुद्धों का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धों ने लंका के मागध पंडित ने लंका जाकर अभिधम्मवत्थार, रूपरूप विभाग और विनय विनिरूपण नाम के ग्रंथ लिखे। हीनयान के धार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन दो मागध पंडितों के ग्रंथों का बहुत ऊँचा स्थान है।

गुप्त काल में कश्मीर, गंधार और काश्या में भी हीनयान धर्म का प्रचार हुआ। लंका के अनेक बौद्ध भिक्षु इस युग में, मागध-भाषे, और उन्होंने अपने विचारों का यहाँ प्रचार किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में समुचंयु नाम का प्रकांड बौद्ध पंडित इसी युग में हुआ, जिसके लिये ग्रंथ अभिधर्मकोश में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों को इतने सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी संप्रदाय उसे प्रामा-
— ५० — कीर्तन करते हैं। यह उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्य

संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक नागार्जुन था। इसका प्रमुख शिष्य आर्यदेव था, जिसने तीसरी सदी में चतुःशतक नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ लिखा। महायान संप्रदाय के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ यश्चछेदिका प्रज्ञापारमिता और प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार संप्रदाय का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ द्वादशी सदी के अंत में हुआ था। पर इस संप्रदाय के दार्शनिक विचारों का विकास गुप्तकाल में ही हुआ। योगाचार संप्रदाय के विकास में आचार्य असंग का बड़ा हाथ है। बुद्धघोष के समान यह भी पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, पर बाद में बौद्ध हो गया था। इसने तीसरी सदी के अंत में महायान संपरिप्रह, योगाचार भूमिशाल और महायान सूत्रालंकार नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। असंग प्रकांड पंडित था। भारतीय दर्शनशास्त्र का ठोस बहुत उत्तम ज्ञान था। बौद्धों में दार्शनिक विचारों के विकास का बहुत कुछ धेय असंग और उसके भाई वसुबंधु को है। वसुबंधु ने जहां अभिधर्मकोश लिखा, जो सब बौद्धों को समानरूप से मान्य था, वहां अनेक दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही बड़ा प्रवक्ता हुआ। इस बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्ता मिथ्या है। सत्य सत्ता केवल 'विज्ञान' है। अन्य सब पदार्थ शराश्रृंखल व वन्ध्यापुत्र के समान मिथ्या हैं। जलती हुई लकड़ी को घुमान से जैसे आग का चक्कर सा नजर आता है, पर वास्तव उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही सत्ता में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। यह विचारपारा वेदांत के अद्वैतवाद में बहुत कुछ मिलती-जुलती है। वसुबंधु ने विशिष्टिका और विशिष्टिका ग्रंथों में इसी विज्ञानवाद का सुचारु रूप से प्रतिपादन किया है। उसने अपने अन्य ग्रंथों में सांख्य, योग, वैशे-

पिक्क और मीमांसा दर्शनों के सिद्धांतों का भी सहन किया है। अश्विनी और यमुयधु बड़े भारी पंडित थे, और बौद्ध दर्शन विकास में उनका बहुत बड़ा भाग है। बौद्धों के पृथक् तर्का का प्रारंभ भी, वसुबंधु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध तर्का का विकास का प्रधान श्रेय आचार्य दिङ्नाग को है। दिङ्नाग गुप्तकाल में चौथी सदी के अंत में हुआ था। उसने न्याय और तर्का पर बहुत सी पुस्तकें लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और कुनादेवभट्ट सदृश सनातनधर्मी पंडितों ने अपने ग्रंथों में दिये हैं। दिङ्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख्य भीनी और तिब्बती भाषाओं में मिली है। पर संस्कृत में अभी तक उसका कोई ग्रंथ नहीं मिला। दिङ्नाग का शिष्य शकराचार्य था, जिसने चायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरू में लिखी। वह उस समय संस्कृत में उपलब्ध है।

जैन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ इस युग में लिखे गये। पुराने जैन धर्मग्रंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें निर्युक्ति और पूर्णि कहते हैं। इस समय के न भाष्यकारों में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से स्मरणनीय है। उसने बहुत से प्राचीन ग्रंथों पर निर्युक्ति लिखे। उन केवल उनके आशय को अधिक स्पष्ट किया, अपितु तीनों शैतों में दार्शनिक विचारों को भी प्रगट किया। जैनों के प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। पर गुप्तकाल में संस्कृत का कल्याण हुआ था। पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस युग संस्कृत में अपने सब ग्रंथ लिखे ही थे, पर बौद्ध धर्म में भी ज्ञान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गये। इस युग में ही संस्कृत में अपनी पुस्तकों का लिखना शुरू हुआ।

रत्नादि ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्त्वार्थाधिगमसूत्र
ने अपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिखा ।

(३) धार्मिक दशा

युग में प्राचीन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो
ध हुई थी, गुप्तकाल में उसने और भी जोर पकड़ा ।
गुप्त सम्राट् भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ।
बादप्रधान वैष्णव धर्म को मानते हुए भी उन्होंने
क परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किये । महा-
मूर्ति और श्रीमंसासूत्रों में यज्ञों की उपयोगिता पर
देखा गया है । इस काल के आर्य पंडित वैदिक धर्म
र करने में व्यापृत थे । यही कारण है, कि यज्ञों
। इस युग में फिर से शुरू हो गई थी । न केवल
ने, अपितु इस युग के अन्य अनेक राजाओं ने भी
यज्ञ का अनुष्ठान किया था । दक्षिणी भारत में
वरा के राजा विजयदेव कर्मन और त्रैकूटक वरा के
नेन ने इसी काल में अश्वमेध यज्ञ किये । केवल
। नहीं, अग्निष्टोम, वाजपेय, वाजसनेय, बृहत्स्वति-
प्राचीन वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का भी इस युग में
था है । इन यज्ञों के अवसर पर जो यूप बनाये गये
ते भी अनेकों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध
केवल बड़े-बड़े सम्राट्, अपितु विविध सामंत राजा
में विविध यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर थे । बीस
ल होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ
ई थी । यही कारण है, कि शीगुनाक, नंद और
ओं ने इन प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान, नहीं किया
से कोई लाभ नहीं है, यह विचार उस समय प्रबल

हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में इस
 यह परिपाटी फिर प्रारंभ हुई। यमों को निमित्त बनाकर न्युन
 दोन, अनाथ, आनुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता का
 साधन है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था।
 सनवत्, इसोलिने समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जन्म
 करने वाला अब यह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की वज्रय करने
 तत्पर है।

पुराने वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये पौराणिक

थे। उनके संरक्षण के कारण इस धर्म की बहुत उत्तति हुई
 इस युग में बहुत से वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। अने
 शिलालेखों में भक्त धर्मप्राण लोगों द्वारा बनवाये गये विष्णु
 मंदिरों और विष्णुभक्तों का उल्लेख है। विष्णु के इस अव
 तारों में से बराह और कृष्ण का पूजा इस समय अधिक प्रच
 लित थी। अनुभूति के अनुसार बराह ने प्रलय के समय जन्म
 लेती पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युओं और म्लेच्छों के
 आक्रमणों से भारतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय सा उप
 स्थित हो गया था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटों के
 इस शासनकाल में यदि भगवान के बराहवतार की विशेष
 रूप से पूजा हो, तो इसने आश्चर्य ही क्या है। राम को भग
 वान विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस
 समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उल्लेख
 इस युग में बहुत से शिलालेखों में पाया जाता है। पर राम
 की पूजा के संबंध में ऐसा कोई निर्देश इस युग के अवशेषों में
 उपलब्ध नहीं है। पर राम के परम पावन चरित्र के कारण

रैं भगवान् के अंश का विचार इस समय में विकसित होना
भ हो गया था। कालोदास ने इस का निर्देश किया है।
राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद शुरू हुई।

गुप्त काल में बहुत से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ।
। सम्राटों के शिलालेखों में दो अमात्यो का उल्लेख आता
जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाव और
शेपेख हैं। इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिये
र के मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्तों के पहले के भार-
व और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त
त में भी वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब और परिव्राजक वंशों के
रा मुख्यतया शैव धर्म का अनुसरण करते थे। हूणराजा
हिरगुल ने भी शैव धर्म ग्रहण किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट
कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी गुप्त काल में
की प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना
जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गंगा और चंद्रमा से
क शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था।
व राजाओं के सिक्कों पर प्रायः त्रिशूल और नदी के चित्र
कित रहते हैं।

मौर्योत्तर काल में सूर्य के भी मंदिरों की स्थापना शुरू
ई थी। ऐसा पहला मंदिर संभवतः मुलतान में बना था।
र गुप्त काल में मालवा, मालवियर, इन्दौर और बघेलखंड
में सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। इससे सूचित होता है,
क विष्णु पूजा भी इस युग में अधिकाधिक लोकप्रिय होनी
ग रही थी।

सनातन, वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों
प्र जोर कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अभी भारत में
उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पञ्जाब और अफगानिस्तान

के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुगामी थे। उस चीनी यात्री फाह्यान भारत में यात्रा के लिये आया, जो अपने देशों कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। वर्तमान संबुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और मध्यभारत में भी बौद्ध धर्म बहुत समृद्ध दशा में था। फाह्यान के अनुसार कपिलवस्तु, आबस्ती, वैशाली, सदृश पुरानी नगरियाँ अब बहुत कुछ खीख दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध धर्म का उथ नहीं था। भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गणतंत्रों और जनपदों का स्थान अब शक्तिशाली मागध साम्राज्य ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलीपुत्र, पुष्पपुर और उज्जैनी थीं। पर मथुरा, कीर्तिमयी, कलिंगा कुसी नगर) और सारनाथ में अब भी बौद्ध विहार बड़ी वृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजन्ता, एलोरा, कन्देरी, गुजरात के गुहामंदिरों में अब भी बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में रहते थे। खास मगध में ही, नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के अनुपम गौरव का प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ। इस युग में आभेदेश बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र। उस आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चुना और शिष्य परंपरा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बौद्ध का गढ़ सा बन गया था। नागार्जुन की एक नाम का बड़ा बौद्ध विहार यहाँ विद्यमान था, जिनमें हजारों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के आसपास अब तक भी विद्यमान हैं। काशी और पल्लभी के बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन धर्म और शिष्य के बड़े केंद्र माने जाते थे। इनमें भिक्षुओं के अलावा अन्य आदि सब जनता को नरक में दिये जाते थे।

और प्रजा, सब इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ देते थे। वैष्णव और शैव धर्मों के प्रचार के बावजूद गुप्तकाल में बौद्ध धर्म पर्याप्त उन्नत और विन्धीर्ण था। जैन धर्म के इतिहास में भी गुप्त काल का बहुत महत्व है। समय तक जैनों में दो मुख्य संप्रदाय हो चुके थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय को दो प्रसिद्ध महासभायें उक्त काल में ही हुईं। पहली महासभा वल्लभी में ३१३ ईस्वी हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन (जैन, नागार्जुन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ३८३ ईस्वी में आचार्य समाश्रमण के सभापतित्व में की गई। महासभाओं में यह निश्चय किया गया, कि जैन धर्म के ग्रन्थ ग्रंथों के शुद्ध पाठ कीन से हैं, और जैनों के कीन से सत्य प्रामाणिक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय मुख्यतया परिचमी प्रदेश में प्रचलित था। वल्लभी और मधुरा इसके सर्वप्रधान केंद्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में, और बंगाल की पुण्ड्रवर्धन नगरी इस काल में उनका केंद्र थी। दक्षिणी भारत में भी दिगंबर संप्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर और कर्नाटक के निवासी प्रायः जैन धर्म के अनुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन धर्म काफ़ी फैल चुका था। पल्लव और चोल वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैनधर्म को स्वीकार किया था। तामिल भाषा में जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकें इस काल में लिखी गईं। तामिल संस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मधुरा था। वहाँ के 'संगमों' में तामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी में जैन लोगों ने मधुरा में एक विरोध 'संगम' का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष आचार्य बसवर्दी था। जैनधर्म के तामिल ग्रंथों के निर्माण में

इस समय ने मदरस का कार्य दिया। दक्षिणी कारकंट डिंडे को पादलीकापुरा में जेना का एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ जिन सत्यनंदों ने धर्म ईश्वरी म लोकविभग नाम क प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। जैनदर्शन का भी विकास गुप्त काल में हुआ। आचार्य सिद्धमंथ ने न्यायशास्त्रों की रचना कर उस वक़्त पाली का प्रारम्भ किया, जिसके कारण आगे चलकर जैन पांडित दर्शन और न्याय में अल्प संप्रदायों के समकक्ष हो गये।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त काल में पौराणिक धर्म धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म साथ-साथ भारत में फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य धर्मों और उनके बहुत से संप्रदायों व मतमताओं के एक साथ रहते हुए भी इस काल में नाभेदाधिक विद्वेष का अभाव था। सब मतों के आचार्य व पांडित आपस में शास्त्रार्थों में व्यापृत थे। अपने-पक्षों में वे जहाँ एक दूसरे की तुक्ति व तर्क से सदन करते थे, वहाँ पांडित मंडलियों और जनताधारण के समक्ष भी उनमें शास्त्रार्थ व वादविवाद होते रहते थे। पर इनके कारण जनता में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् समुद्रगुप्त परम भागवत थे, वे वैष्णवधर्म के अनुयायी थे। पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये आचार्य वसुपंथु को नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध विद्वान् था। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म का माननेवाला था, पर उसकी वदत, लड़कियाँ और पुत्रपुत्रों बौद्ध धर्म को मानती थीं। गुप्त वंश में ही कई सम्राट् बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नरसिंहगुप्त और सुवर्णगुप्त धर्म के अनुयायी थे। कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का स्कंदगुप्त परम भागवत

था। यह इस युग की धार्मिक सहिष्णुता का उच्चतम उदाहरण है। इन के अवसर पर राजा लोग सब संप्रदायों की दृष्टि में

कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्मभेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। चैप्लेन गुप्त मन्त्रियों के कितने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे। ये बौद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतंत्रता के साथ अनुसरण करते थे, और अपनी भद्धानुसार बौद्ध विहारों और चैत्यों को सहायता देते थे।

सनातन पौराणिक धर्म के विविध संप्रदायों में भी इसी प्रकार सीमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्य धर्म के इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा आदि देवी-देवता एक ही भगवान के विविध रूप हैं, यह स्मार्त भावना इस काल में प्रारंभ हो गई थी। साधारण आर्य गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं की और सब धर्मो-चार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

पर बौद्ध और जैन धर्म, सनातन पौराणिक धर्म से इस युग में पृथक् होते जा रहे थे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध भिक्षुओं और जैन मुनियों के प्रति भद्दा की जो भावना सर्वसाधारण भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीण हो रही थी। इसका कारण यह है, कि पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के युग में जो प्रबल धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बौद्धों और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रश्लिष्ट कर दिया था। पुण्यमित्र शृंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये, वे इसी भावना के परिणाम थे। अब समय के साथ-

साथ विधर्मियों का वह विरोध मंद पड़ गया था, पर वे लोग पौराणिक हिंदुओं से पृथक् हैं, यह अनुमति जनता में भली भाँति उद्बुद्ध हो गई थी ।

वीसवाँ अध्याय

गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

(१) साम्राज्य का स्वरूप

मीर्यवंश के शासनकाल के संबंध में जैसा परिचय कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के संबंध में किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। मैगस्थनीज जैसा विदेशी यात्री भी इस काल में कोई नहीं आया। चीनी यात्री फाह्यान पाँचवीं सदी के शुरु में भारतयात्रा के लिये आया था। वह पाटलीपुत्र में भी रहा। उसके भ्रमणकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाह्यान पेशावर से बंगाल की गंगा तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, आर्थिक दशा आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन के लिये ही वह इस देश में आया था। उसने भारत के प्रवापी सम्राट् तक का नाम अपने यात्रा-विवरण में नहीं लिखा। इसीलिये उसके विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाह्यान के निम्नलिखित वाक्य गुप्तकाल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं—

“प्रजा प्रभूत और सुरी है। व्यवहार को लिखा पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। वे राजा को भूमि जोतते हैं और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा न गणदण्ड देता

शासन था, सब जगह शान्ति विराज रही थी। यही कारण है, कि काइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पाया।

कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ और मैगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री के अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे माधन हैं, जिनसे हम गुप्त साम्राज्य के शासन के संबंध में बहुत ही उपयोगी बातें जान सकते हैं। गुप्त सम्राटों के जो बहुत से शिलालेख व भिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था उनके अधीन अनेक महाराजा, राजा व गणराज्य थे, जो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। सामंतों को उनके राज्य व शक्ति के अनुसार महाराजा व राजा कहने थे। सब सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्यदेश के सामंत गुप्त-सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामंत प्रायः स्वतंत्र स्थिति रखते थे, यद्यपि वे गुप्त सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे। यही दशा गणराज्यों की थी। शासन की दृष्टि से हम गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

१—गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—ये शासन की सुगमता के लिये भुक्तियों (प्रांतों व नृपों) में विभक्त थे। प्रत्येक भुक्ति में अनेक विषय व उसके भी विविध विभाग होने थे।

२—आर्यावर्त व मध्यदेश के सामंत—इनकी यद्यपि पृथक् सत्ता थी, पर वे सम्राट की अधीनता में ही सब कार्य करते थे। इनकी स्थिति वर्तमान समय के रियासती राजाओं में किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी।

३—गणराज्य—प्राचीन चोषेय, मद्र आदि अनेक गण-

राज्य गुप्तों के शासनकाल में विद्यमान थे। वे गुप्त सम्राट् के शासन को स्वीकार करते थे।

४—अधीनस्थ राजा—दक्षिण कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर कोटूर, पेरंछपल्ल, देवराष्ट्र, अवमुक्त आदि बहुत से राज्य इस काल में पृथक् रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजाओं ने गुप्तसम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर झुका दिया था।

५—सीमावर्ती राज्य—आसाम, नेपाल, समतल, कर्पूर आदि के सीमावर्ती राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर ये सब गुप्त सम्राटों को भेंट-उपहार भेजकर व उनकी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें सन्तुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राटों के दरबार में भी उपस्थित होते थे।

६—अनुकूल मित्र राज्य—सिंहलद्वीप और भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुशाख राजा गुप्त सम्राटों को भेंट, उपहार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, तथापि वे गुप्त सम्राटों को एक प्रकार से अपना अंगिष्ठ मानते थे। इन्हे हम अनुकूल मित्र राज्य कह सकते हैं।

(२) केंद्रीय शासन

गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट् में केन्द्रित था। मौर्यों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, माहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उभय शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट्' रूप में करते थे। वे गुप्त राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परमभागवत', 'परमदेव', 'सम्राट्', 'अक्रवर्ती' आदि विहारी में विनूषित करते थे। विभिन्न देशवासी और लोकपालों के अंश में राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह भाव उस समय बल पकड़ गया था। समुद्रगुप्त

1. राजवंश में 'मोहपावले' जैसा भी राजा पाया है।

केंद्रीय शासन

इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक नियमों के अनुष्ठान पालन करने भर के लिये हो मनुष्य रूप धा, बह संस रहने वाला देवता' ही था। राजाओं में यह दैवी भावना युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के से बना होने के कारण दैवी होता है, यह भाव याज्ञवल्क्य और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटिलीय अर्थ-शास्त्र समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गुप्त लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थे। पर गुप्त काल तक बह एक सर्व-प्रचलित सिद्धांत हो गया था, और शिलालेखों तक में उपयोग होने लगा था।

सम्राट् को शासन कार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति राज्या की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके सभासद शास्त्र में कुशल, अर्थ ज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी राजा व मित्र के एक दृष्टि में देखने वाले होने चाहिये। अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चर्चा करता था, और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धर्म, चरित्र व व्यवहार पर आधारित था। जनता के कल्याण और लोक को ही राजा लोग अपना उद्देश्य मानने थे, इसका परिणाम यह था, कि परमप्रतापी गुप्त सम्राट् भी स्वेच्छाचारी व निर्दोष नहीं हो सकते थे।

साम्राज्य के मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 'कुमारामात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी। साम्राज्य के विविध अंगों मुक्ति, विषय आदि का शासन करने के लिए

इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के इक्त पदों पर पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासनसूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'अधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी-अपनी मोहर (सील) होती थी। गुप्त काल के विविध शिलालेखों व मुद्रा आदि में निम्न लिखित अधिकरणों और प्रधान राजकर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है—

होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतः प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सब से बड़े पदाधिकारी 'महासेनापति' कहलाते थे।

२—महार्द्ध नायक—महासेनापति के अधीन अनेक महार्द्धनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे। पदाति, घुड़सवार और हाथी। युद्धों में रथों का महत्त्व इस समय तक कम होता गया था। महार्द्धनायकों के अधीन महारथपति, अश्वपति, महापीलुपति, पीलुपति आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारण सैनिक को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूष' कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुश, शक्ति, वीमर, मदिराल, नाराच आदि अनेकविध अस्त्रों को प्रयुक्त किया जाता था।

३—रथभांडागारिक—सेना में लिये १२ प्रकार की मम्भी

(अन्न-शास्त्र, भोजन आदि) को जुटाने का विभाग रखभांडा-गारिक के अधीन होता था ।

४—महाबलाधिकृत—सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ में होता था । उसके अधीन अनेक बलाधिकृत रहते थे ।

५—दंडपाशिक—पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था । इसके नीचे मुफिया विभाग का अधिकारी 'चीरोद्धारशिक', 'दूत' आदि अनेक कर्मचारी रहते थे । पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे ।

६—महासाधिविविप्रहिक—इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गणराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का अनुसरण करना होता था । यह सम्राट् का अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निश्चय करता था । किन देशों पर आक्रमण किया जाय, अधीनस्थ राजाओं व सामंतों से क्या व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय होती थीं ।

७—विनय-स्थिति-स्थापक—मौर्यकाल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, वहीं गुप्तकाल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे । देश में धर्मनीति को स्थापना, जनता के चरित्र को उत्थित रखना, और विविध सभद्वयों में मेल-जोल रखना इन्हीं अमात्रों का कार्य था ।

का अध्यक्ष

१०—मर्चापुत्र—यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्य-
भार का प्रधान अधिकारी होता था।

इन मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य भर में वसूले
करने का विभाग 'प्रदाधिकार' कहलाता था। इस अधिकारी
के अधीन सामानिक (नृनिग्रह वगैरह करने वाला), मौखिक
(जनता में विविध आमरणों काज करने वाला), वनवाटक
व गोर (घासों के विविध कर्मचारी) आदि अनेक राजपुत्र
होते थे।

राजप्रसाद का विभाग बहुत विस्तृत होता था। अनेक
महाप्रसाद और प्रतीहार नाम के कर्मचारी उसके विविध
कार्यों में सम्मिलित थे। मघाद के प्राइमेट सेक्रेटरी को 'रहम
नियुक्त' कहते थे। अन्य अमात्यों व अधिकारियों के भी अलग
'रहम नियुक्त' रहते थे।

युवराज भट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के
व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। सम्राट् का बड़ा लक्ष्य युव-
राज भट्टारक और अन्य लड़के युवराज कहलाते थे। शासन में
इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज
(राजपुत्र) कुमाराभात्य के रूप में कार्य करे, तो वह 'युवराज
कुमाराभात्य' कहलाता था। सम्राट् के निजी स्टॉफ में नियुक्त
कुमाराभात्य 'परमभट्टारक पादीय कुमाराभात्य' कहलाते थे।
इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टॉफ के बड़े पदाधिकारी 'युव-
राजभट्टारक पादीय कुमाराभात्य' कहे जाते थे। राजा के
विविध पुत्र प्रांतीय शासन व इसी प्रकार के अन्य ऊंचे राज-
पदों पर नियुक्त होकर शासन कार्य में सम्राट् की सहायता
करते थे।

विविध राजकर्मचारियों के नाम सुप्तकाल में विस्तृत नये
हैं। मौर्यकाल में सम्राट् को केवल 'राजा' कहते थे।

बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक सदृश राजा अपने माथ 'देवाणां प्रिय प्रियदर्शी' विशेषण लगाते थे । पर गुप्त सम्राट् 'महाराजाधिराज' कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम भागवत' या 'परम मोहश्चर' या 'परम सौम्य' विशेषण लगाते थे ।

पुराने मौर्यकालीन 'वीर्यो' का स्थान अब 'अधिकरण' ने ले लिया था । उनके प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकृत' कहाते थे, महाराज नहीं ।

• प्राचीन शासन

विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक राष्ट्रों व देशों में विभक्त था । साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे . इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है । पर सुराष्ट्र, मालव आदि अनेक राष्ट्रों में साम्राज्य विभक्त था । प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भुक्तियाँ' और प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक 'विषय' होते थे । भुक्ति को हम वर्तमान समय की कमिश्नरी के समान समझ सकते हैं । गुप्तकालीन शिलालेखों में तोरभुक्ति (तोरहुत), पुण्ड्रवर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजराही आदि), मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख आता है । 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान थे । प्राचीन काल के महाजनपद और जनपद अब नष्ट हो गये थे । सैकड़ों वर्षों तक मगध साम्राज्य के अधीन रहने से अपनी पृथक् सत्ता की स्मृति अब उनमें बहुत कुछ खीण हो गई थी । अब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था जिनका निर्माण शासन की सहाय्यता की दृष्टि में रख कर किया जाता था ।

देश या राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकाल के मनुष्य नियत होते थे । इन्हें युवराज कुमारभात्य कहते थे । इनके अपने-अपने महासेनापति, महादण्डनायक आदि प्रधान

कर्मचारी होते थे। युवराज कुमारामात्यों के अधीन भुक्ति का शासक करने के लिये 'उपरिक' नियुक्त किये जाते उपरिकों की नियुक्ति सीधी सम्राट् द्वारा होती थी। इस पर राजकुल के कुमार भी नियुक्त होते थे। प्रत्येक भुक्ति विषयों में विभक्त होता था। विषय के शासक विषय कहलाते थे। इनकी नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी।

गुप्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, माल मन्दसोर और कौशाभी चार राष्ट्रों का परिचय मिलता। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्रगुप्त के समे पराजित था। मन्दसोर का शासन वधुवर्मा के हाथ में था इसमें संदेह नहीं कि विशाल गुप्त साम्राज्य में अन्य राज्यों से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख की इस काल के शिलालेखों में नहीं हुआ है।

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोग्या और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पुण्ड्रवर्ध भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरविह्वल रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह बंसी गुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य के शासनकाल में वीरभुक्ति का शासन सम्राट् का पुत्र गोविन्दगुप्त था। इन उपरिक महाराजाओं की बहुत सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक विषयपति को अपने कार्य में परामर्श देने के लिये एक सभा होती थी, जिसके सभासद विषय महत्तर (जिले के बड़े लोग) कहलाते थे। इनकी संख्या ३० के लगभग होती थी। नगर भेष्टी, सार्धवाह (व्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलिक (शिल्पियों का मुखिया) और प्रथम कायस्थ (लेखक श्रेणी का मुखिया) इस विषयसभा में

अवश्य रहते थे। इन चार के अतिरिक्त जिले में रहने वाली जनता के अन्य मुख्य लोग इस सभा में 'महत्तर' रूप में रहते थे। संभवतः, इन महत्तरो को नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी। विषयपति अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरो के कारण जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का काफी हाथ रहता था। विषयपति को यह भलीभाँति मालूम होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्या मोचती और क्या चाहती है।

विषय के शासक कुमारामात्यों (विषयपतियों) का गुप्त साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्व था। अपने प्रदेश की सुरक्षा, शान्ति और व्यवस्था के लिए वे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय कारों को एकत्र करने के लिए अनेक कर्मचारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के नाम बदल गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, जो कम से कम सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होता आ रहा था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक (पुन्नास के कर्मचारी), चोरोद्वारणिक (तुफिया पुलिस), आरक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी) और दंडनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे। न्याय का कार्य भी विषयपति की अधीनता (न्याय विभाग) के हाथ में रहता था। इस विभाग को भी बहुत सी मोहरें उपलब्ध हुई हैं। न्यायाधिकरण को ही 'धर्माधिकरण' और 'धर्मशासनाधिकरण' भी कहते थे।

विषय में अनेक शहर और ग्राम होते थे। शहरों के शासन के लिये 'पुरपाल' नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल केवल बड़े-बड़े नगरों में

कर्मचारी होते थे। बुधराज कुमारामात्यों के अनेक कुर्तों का शासक करने के लिये 'उपरिक' नियत किये जाते। उपरिकों की नियुक्ति सीधी सम्राट् द्वारा होती थी। इस पर राजकुल के कुमार भी नियत होते थे। प्रत्येक भुक्ति के विषयों में विभक्त होता था। विषय के शासक नियत कहलाते थे। इनकी नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी।

गुप्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, चण्ड मन्दसोर और कौशापी चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) मनुद्रगुप्त के स्वयं में पराजित था। मन्दसोर का शासन पंथुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं कि विशाल गुप्त साम्राज्य में चण्ड मन्दसोर से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख का इस काल के किसी लेखों में नहीं हुआ है।

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगरी और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पुरंदरवर भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभूतिक' रहा था। यह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरदिवस रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चण्ड गुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य के शासनकाल में वीरभुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविन्दगुप्त था। इन उपरिक महाराजाओं के अंतर्गत ही मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

३—भूतोदात्त प्रत्याय—बाहर से अपने देश में आने वाले और अपने देश में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगवा था उसे भूतोदात्त प्रत्याय कहते थे। गुप्तकालीन लेखों में स्थूल रूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका विवरण नहीं दिया गया। पृथक् रूप से तीन करों का ही उल्लेख किया गया है। इस काल की स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि परंपरागत रूप में जो विविध कर मौर्य युग से चले आते थे, वे गुप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, यद्यपि उनके नाम और दर आदि में कुछ न कुछ अंतर इस समय में अवश्य आ गया था।

(५) अधीनस्थ राज्यों का शासन

गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो अनेक अधीनस्थ राज्य थे, उन पर सम्राट् के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामंत विषयपति कुमाराभात्यों के और बड़े सामंत भुक्ति के शासक उपरिक महाराज कुमाराभात्यों के अधीन थे। अपने इन कुमाराभात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामंतों व अधीन राजाओं पर अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे।

इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा व सामंतपद्धति (फ्यूडलिज्म) का विकास हो गया था। बड़े सामंतों के अधीन छोटे सामंत और, उनके भी और छोटे सामंत होते थे। सम्राट् बुधगुप्त के अधीन महाराजा मुरशिम-पद्म एक बड़ा सामंत था, जिसके अधीनस्थ अन्य सामंत मानु-विष्णु था। गुप्त सम्राटों के अधीन परिम्राजक, उच्छकन्य और वर्मन आदि विविध वंशों के शक्तिशाली सामंत महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करने थे। इनकी अपनी सेनाएँ होती थीं। वे स्वयं अपना राजकीय कर वसूल करते थे और अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे। साम्राज्य के सांघि-

व्यवस्था छा गई, और एक प्रकार का 'मात्स्य न्याय' बम हो गया।

मौर्यों की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुनः उभ्र हो गये थे। पर जनपदों में धर्म, व्यवहार और चरित्र एकता रहने के कारण व्यवस्था विशुद्ध थी। पर तों के निर्धन पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु मंत्र महाराजा स्वतंत्र हुए, जो अपनी-अपनी मेनाओं साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये ज्योती-लामा वारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, इस काल में "हर एक प्राज्ञ, छत्रिय और वैश्य अपनी-नी जगह राजा बन बैठा।" सामंत महाराजाओं के आपस युद्धों ने मचमुच यही मात्स्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर ली। गुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिणाम था, : भारत में यशोधर्मा, हर्षवर्धन-जैसे 'आसमुद्र चितीश' बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप में कोई एकराट्

प्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत र में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त गई। सामंत पद्धति का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ।

गुप्त साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुशिनद, मालव, जैनायन आदि अनेक गणराज्य थे, उनमें भी इस युग में तंत्र शासन की परंपरा का हास हो रहा था। कुछ विशेष शिशाजी कुलों में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित ली जा रही थी। ये कुलीन लोग अपने को 'महाराज' और 'हामिनापति' कहते थे। अपने युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से राज्या भी नहीं बच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार में महाराजाओं के अधीन हो गये, जो सामंतों की सी यति रखते थे।

विभिन्न के निरोपण में ये महाराज अपने शासन का सर्व संचालन करते थे। अनेक सामंत महाराज ऐसे भी थे, जिन्हें परमेश्वर का नियंत्रण अधिक कठोर था, और जिन्हें स्वकीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था।

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार मूल्य सिस्टम का विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में हमें दृष्टिगोचर होता है। मौर्यकाल में यह सामंत पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की प्रथम सत्ता की स्मृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इन जनपदों में अपने-अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार के अलुल्य रहते हुए भी उनके प्रथम राजा और प्रथम सेनापति नहीं थीं। गुप्त काल में बड़े और छोटे सब प्रकार के सामंत थे, जो अपनी प्रथम सेनापति रखते थे। प्रतापी गुप्त सम्राटों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था।

शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्छों के आक्रमणों से भारत में जो अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गई थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध साम्राज्य के कुछ महामानवों ने इस परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वे वंशक्रमानुसार रूप से अपने-अपने प्रदेशों में स्वतंत्र और पर राज्य करने लगे थे। अव्यवस्था के युग में अनेक महत्त्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने प्रथम राज्य बना लिये थे। गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा महाराजों को शंत नहीं किया। यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परसपर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में लग गये। इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में

अव्यवस्था छा गई, और एक प्रकार का 'मातृभ्य न्याय' कायम हो गया।

सौर्वी की शक्ति शिथिल होने पर गुराने जनपद गुनः सर्वत्र हो गये थे। पर जनपदों में धर्म, व्यवहार और चरित्र की एकता रहने के कारण व्यवस्था विद्यमान थी। पर गुप्तों के निर्यात पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु सामंत महाराजा स्वतंत्र हुए, जो अपनी-अपनी सेनाओं के साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये विष्णुकी-लामा ठारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, कि इस काल में "हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी-अपनी उगाह राजा बन बैठा।" सामंत महाराजाओं के आपस के युद्धों ने मचमुच यही मातृभ्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में दशोपार्श्व, हर्षवर्धन जैसे 'आसुमुद्र द्वितीया' को याद में लेते निम्न रूप में कोई राजा

विक्रमादित्य' 'नरेन्द्रचंद्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो भुवि सिंह विक्रमः' 'नरेन्द्रसिंह चंद्रगुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट् के अर्धशरीर (बस्ट) की मूर्ति है, और दूसरी तरफ गरुड़ का चित्र है। इन पर 'परम भागवत महा- राजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्य' अथवा 'श्रीगुप्तकु- त्तम्य महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त विक्रमादित्य' लिखा है। इस सम्राट् के चाँचे के बने हुये भी कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर गरुड़ का चित्र है।

गुप्त सम्राटों में सब से अधिक सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, ये सिक्के भार में १२४ और १२६ ग्रेन हैं। चित्रों की दृष्टि से ये ६ प्रकार के हैं। (१) इनके एक तरफ धनुष बाण लिये सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर कमलासन पर बैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ नलवार की मुँठ पर हाथ टेके हुए सम्राट् की मूर्ति है, साथ में गरुड़ध्वज भी है। दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (३) इनमें एक तरफ यज्ञीय अक्षर है, दूसरी ओर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इनमें एक तरफ घोड़े पर सवार सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी बैठी है। (५) इनमें एक तरफ सिंह को मारते हुए सम्राट् का चित्र है और दूसरी ओर सिंह पर विराजमान अंबिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरफ धनुषबाण से व्याघ्र को मारते हुए सम्राट् का चित्र है, दूसरी तरफ मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी मूर्ति है। (७) इनमें एक ओर मोर को फल खिलाने हुए सम्राट् खड़ा है, और दूसरी ओर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति है।

(८) इनमें एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दो तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिकके के दूसरी तरफ एक देवी बैठी है। (९) इनमें एक ओर हाथी पर सवार सम्राट् का चित्र और दूसरी तरफ हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की मूर्ति है।

इन सिककों पर 'क्षितिपतिरक्षित महेंद्रः कुमारगुप्तो विजयति' 'गुप्तकुलव्योमराशि जयत्यजेयो जिवमहेंद्रः', 'कुमारगुप्तं विजयी सिंह महेंद्रो दिव जयति' आदि अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। कुमारगुप्त के चौदी और ताँबे के भी बहुत से सिकके उपलब्ध हुए हैं।

स्कंदगुप्त के सोने के सिकके भार में १३२ और १४४ के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं। (१) इनमें धनुष बाण धारण किये सम्राट् का चित्र है, दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक ओर सम्राट् और एक महिषी के चित्र हैं, बीच में गरुडभूज है, दूसरी ओर कमल हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन सिककों पर भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। स्कंदगुप्त के भी चाँदी और ताँबे के अनेक सिकके उपलब्ध हुए हैं।

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में गुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, धर्मगुप्त आदि प्रायः सभी गुप्त सम्राटों के सिकके मिलते हैं। इन सबमें प्रायः 'विजितावनिर्बनिपतिः कुमारगुप्तो दिव जयति' के यजन पर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। सम्राट् का नाम बदलवा जाया है, पर लेख प्रायः इसीके सदरा रहता है।

जनपद के वैश्यों के मुगिया लोग नगर में सदावर्त और
पालय स्थापित करने हैं। देश के निर्धन, अपंग, १
विधवा, निःसंतान, मूले, संगने और रोगी लोग इस स्थ

.....

काश्यान को बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थयात्रा
देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवसर
था। पाटलीपुत्र आकर उगुने अशोक के पुराने राजप्रा
स्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण ने
कोई सदेद नहीं रह जाता, कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल
पाटलीपुत्र यहन समृद्ध नगर था और उसके निवासी
सम्पन्न और समृद्धिशाली थे, रथयात्राओं में बड़े शीघ्र
शामिल होते थे और मूख दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे

पाटलीपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अ
समृद्धिशाली नगर था। गुप्त वंश के उत्कर्ष का प्रधान
लिच्छवि लोगों की सहायता थी। लिच्छवियों का प्रधान
वैशाली में ही था। इस नगर में बटुव भी मोहरों के स
मिले हैं, जिन्हें वैशाली के 'श्रेष्ठीसार्धबाहकुलिकनिगम'
की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है,
इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साहूकार), सार्धबाह (व्यापार)
और कुलिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा संघ (निगम) था
जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध व्यापारी आदेश जा
र करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के अन्य बहुत
नगरों में भी मिली हैं, जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के
इस 'श्रेष्ठीसार्धबाहकुलिकनिगम' की शाखाएँ भारत के
---न लिखित नगरों में भी व्याप्त थीं। राम काल में वैशाली

इनके अतिरिक्त, कौशाभी, मथुरा, वाराणसी, बन, हरि-
ल्लि, कान्यकुब्ज आदि अन्य बहुत सी नगरियाँ भी इस
में गणना अवस्था में विद्यमान थीं। क्राइयान ने इन सब
यात्रा की थी। इनके विहारों, स्तूपों, भिक्षुओं आदि के साथ
में तो क्राइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर मंद यहाँ है, कि
इनके विभव, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामाजिक जीवन
विषय में हम चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया।

(२) चीनी यात्री फ्राइयान

क्राइयान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के
अन्यतम प्रदेशों से की राजधानी प्राग मान का रहने वाला
था। उसके समय तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका
था, बहुत से लोग भिक्षु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे।
क्राइयान बचपन से ही प्रश्रया ग्रहण करके बौद्ध धर्म के अनु-
यन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने
प्रनुमान किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं।
सामाजिक धर्म-ग्रंथों की खोज में उसने भारतयात्रा का संकल्प
केया। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने
रा को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे। चौथी सदी
; अंत में वह चीन से चला था, और सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवी सदी के शुरु में उसने
भारत के विविध प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-
वर्णन में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो
समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

“इस देश (रोन रोन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का धर्म
सा ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक
सब के सब हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं

र लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्षु सब भारतीय
के नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम में
देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया। सब गृहस्थागो
रतीय ग्रन्थों और भारतीय भाषा का अध्ययन

पान जनपद सुखप्रद और संपन्न है। अधिकांशी
।

न (काबुल) में एक सदृश से अधिक भिक्षु हैं। सब
के अनुयायी हैं।

रा के भ्रमणों का आचार आश्चर्यजनक है, इतना
धात्मक कि वर्णनातीत है।

भार देश के निवासी सब हीनयान के अनुयायी हैं।

में राजा, मंत्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों)
करते हैं। इन दोनों स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने
। ताँता कभी नहीं दृष्टवा।

हैं (पुष्पपुर—पेशावर में) साठ सौ से अधिक भ्रमण
जब सम्पन्न होता है, भ्रमण भिक्षुपात्र लेकर
हैं।

पेशावर में) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर नगर

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

इनके अतिरिक्त, कीरागंधी, मधुरा, वाराणसी, पर, हज्रति, कास्यकुण्ड आदि अन्य बहुत सी नगरियाँ भी इस रात में भूषण अवस्था में विद्यमान थीं। काश्यप ने इन सबके यात्रा की थी। इनके विहारों, स्नानों, भिक्षुओं आदि के संबंध में तो काश्यप ने बहुत कुछ लिखा है, पर मेइ यही है कि इनके पैभवा, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामाजिक जीवन के स्वरूप में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया।

(२) चीनी यात्री फ़ाह्यान

फ़ाह्यान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के न्यतम प्रदेश गेन से की राजधानी चांग गान का रहने वाला ।। उसके समय तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, बहुत से लोग भिक्षु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। फ़ाह्यान वचन से ही प्रव्रज्या ग्रहण करके बौद्ध धर्म के अनुयायी में अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने मान लिया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं। ताणिक धर्म-ग्रंथों की खोज में उसने भारतयात्रा का संकल्प लिया। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे। चीनी सरोवर में वह चीन से चला था, और सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाँचवीं सदी के शुरू में उसने उसके विविध प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-रस में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

“इस देश (शेन शेन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का धर्म ता ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक भ्रमण करते हुए के सब हीनयान संन्यासियों के ————— से ————— से

और ऊनी कपड़ों का उल्लेख किया है। इस युग के साहित्य
 भी तरह-तरह के रेशम का वर्णन आता है। भारत में
 इस युग बहुत समृद्धि और वैभव का था। अतः यदि इस काल
 भारतीय भौति-भौति के सुन्दर वस्त्र पहनते, अपने शरीर
 शृंगार करते और अपने को विविध आभूषणों से अलंकृत
 करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।
 कवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उनमें
 रामप्रिय स्त्रियों के विलास का जो वर्णन स्थान-स्थान पर
 मिला होता है, उससे इस काल के रहन-सहन पर बड़ा
 प्रकाश पड़ता है। कालिदास ने लिखा है कि स्त्रियाँ
 देव द्रव्य जलाकर उनकी उष्णता से अपने गीले केशों को
 भी तृप्ति सुगंधित करती थीं। बाल सूख जाने पर उनमें
 बड़ा प्रकाश से बेखो बनाई जाती थी और फिर उन्हें मंजूर
 के फूलों से गुंथा जाता था। अजंवा की गुच्छाओं में
 के जो विविध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के शृंगार
 उकर आश्चर्य होता है। यह कला गुनछान में उन्नति की
 सीमा तक पहुँच गई थी।

उद्योग के भारतीय आभोद-प्रभोद को भी बड़ा महत्त्व
 प्राप्त था। वास्तविकता का कामगार गुप्तकाल के प्रारंभ में शुरू हो
 चुका था। उसके अनुशीलन में आता होता है, कि
 भारत में वाणिज्य प्रकाश में आभोद-प्रभोद मनाया जाता
 था। वाणिज्य प्रकाश में बड़ा आनन्द लेते थे। सम्भव-
 तः इसका कारण हुआ करती थी। कालिदास ने बहुत से

जा सकती है। इस दिसाय से १२ दीनारों का वार्षिक मूल्य दीनार के लगभग होगा। अभिप्राय यह हुआ कि गुप्तकाल में १२ दीनार एक भिक्षु के साल भर के भोजन व्यय के लिये पर्याप्त थीं। १२ दीनार में १ तोले के लगभग सोना होता था। सोने का मूल्य आजकल ११० रुपया प्रति तोला है। पर साधारण वृत्ता में ३० रुपया प्रति तोला रहता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के भोजन का निर्वाह दार्ष्टिक रुपये मासिक में उस समय बहुत अच्छी तरह हो जाता था।

गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अमरकद्वेय नाम के अमात्य ने एक ग्राम पंचायत के पास २५ दीनार इस उद्देश्य से जमा कराये थे, कि उनके मूल्य से 'याचकचन्द्र-दिवाकरी' सदा के लिये पाँच भिक्षुओं का भोजन व्यय दिया जाय। उभावतः ग्राम-पंचायत (पंचमडली) अधिक ऊँची दर से सूची दी थी। यदि २४ की सदी की दर में अमात्य अमरकद्वेय का यह धन ग्राम पंचायत ने लिया हो, तो २५ दीनारों का मूल्य दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा। इस रकम से पाँच भिक्षुओं का भोजन का खर्च भलीभाँति चल सकता था। अकर के समय में भी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम थे। उस समयकाल में भी दो या तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन व्यय भलीभाँति चला सकता था। गुप्तकाल में भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे कि सवा या डेढ़ दीनार वार्षिक में निर्वाह अच्छी तरह चल जाता था। भावों के इतने ते होने के कारण ही इस काल के विनिमय में कोढ़ियों का व्यवहार होता था। सोने के धिकके वो बहुत ही मूल्यवान पर पाँदी और ताँबे के छोटे सिक्कों का भी बहुत चलन और छोटी-छोटी चीजों के विनिमय के लिये कीर्दिया

(५) आर्थिक जीवन

व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेष्ठि और निगमों में संगठित थे। गुप्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रेष्ठियों और सार्ववाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी अपनी-अपनी श्रेष्ठियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से धरोहर (अक्षयनीवि रूप में या सामयिक रूप में) रखा दिया जाता था, और वे उस पर सूद दिया करते थे। इन निगमों व श्रेष्ठियों का एक गुप्तिया व उसको परामर्श देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक समिति रहती थी। व्यवसायियों और व्यापारियों के इन संगठनों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेष्ठियाँ और निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारों (जुलाहों) की एक श्रेष्ठि का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से आकर दशपुर में बस गई थी। इसी तरह रुद्रगुप्त के एक शिलालेख में 'इंद्रपुर निवासिनी तिलिक श्रेष्ठि' का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वस्त्रिक आदि की भी श्रेष्ठियों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। अकेले वैशाली से २५४ मही की मोहरें मिली हैं, जो विविध लेखों को सुदृष्ट करने के काम में आती थीं। ये मोहरें 'श्रेष्ठि सार्ववाह बुद्धिक निगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, व्यापारी और श्रेष्ठियों का यह सम्मिलित शक्ति-शाली निगम कार्य भारत के बहुत से नगरों में

फैला हुआ था। जो पत्र इन निगम के पास आते थे, उन्हें करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र सुरक्षित रहे। इसका अभिप्राय यह है, कि अन्य नगरों में विद्यमान वैभवशाली निगम की शाखाओं के पास भी ऐसी मोहरें लगीं होंगीं, जो निगम को पत्र में भेजने की मोहर (क) के समान ही थीं। और मोहर भी लगाई जाती थी, जो संभवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम शाखाओं के अध्यक्ष की निज मोहर होती थी। वैशाली प्राप्त 'श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निगम' की २७४ मोहरों में ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मारुदास की और ३० के साथ गोमिस्वामी की मोहरें हैं। संभवतः ये नगर पाटलीपुत्र, कोशांची आदि समृद्ध नगरों की निगमशाखाओं के अध्यक्ष थे, और उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुराज्य भेजने की आवश्यकता रहती थी। इनके अतिरिक्त घोष, हर्ष, गुप्त, भवसेन आदि की भी पाँच-पाँच या छ-छ मोहरें निगम की मोहरों के साथ में मुद्रित हैं। ये अन्य निगम शाखाओं के अध्यक्ष थे। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्वन्तो भगवान्', 'अर्चित भगवता', 'नमः पशुपतये' सदृश मोहरें भी हैं। संभवतः ये पत्र पत्रों पर मुद्रित होंगे जो निगम

रूपया अक्षयनीय के रूप में जमा रहता था, और इसी लिये उन्हें इनके साथ पत्रव्यवहार की आवश्यकता रहती थी।

वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान थे। वर्तमान समय और निगम की मात्रा

थे। अपने मगदों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना म्यागलर होता था, जिसमें अपने धर्म चरित्र और व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयशक्ति की राजसभा के भी सभासद रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि गुप्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेणियों का बड़ा महत्व था।

श्रेणियाँ छोटी या बड़ी सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रेणियों में एक उस्ताद (आचार्य) अपने अतिवासियों (शागिर्दों) के साथ व्यवसाय का संचालन करता था। कुम्हारों की श्रेणियों को लीजिये। बहुत से ग्रामों व नगरों में यह श्रेणियाँ होती थी। श्रेणियों का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत से शागिर्द (अतिवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। यहाँ लिखा है—जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांधवों की अनुमति लेकर आचार्य के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख जाय, तो भी जितने काल का फैमला कर लिया हो, उतने काल तक अग्रज ही गुरु के घर में निवास करे। आचार्य अपने अतिवासी के साथ पुत्र की तरह आचरण करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने पास में भोजन देवे और उसे भलीभाँति शिल्प की शिक्षा दे। जब अतिवासी शिल्प को सीख ले, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दक्षिणा देकर और अपनी शक्ति भर उसकी दक्षिणा द्वारा मान देकर फिर अपने घर लौट आये।

नारदस्मृति के इस संदर्भ से एक छोटी श्रेणी (यथा कुम्हार श्रेणी) का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आचार्य के घर

में जो अंतैवासी रहने थे, वे एक निश्चित समय तक शांति करने के लिए प्रतिज्ञा करते थे। उस बीच में आचार्य शिल्प संबंधी सब काम लेता था, बदले में वेबल भोजन निर्वाह खर्च देता था। एक-एक आचार्य के अपीत शू बहुत से अंतैवासी रहते थे। आचार्य को मजदूर रखते

रही थीं। पर गुप्तयुग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बढ़े पैमाने की सुसंगठित श्रेणियों में लिया था। मंदसौर की प्रशस्ति में जिस पटकार भेख के द्वारा देरा में दरापुर आकर बस जाने का उल्लेख है, उसके संग में यह लिखा है कि उसके बहुत से मदस्य थे, जो मित्र मित्र विचार्यों में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष शील, विनय और युद्ध विद्या में भी प्रवीण थे। मंदसौर के जेम्ब में दरापुर की भेख के सदस्यों के मुखों का चित्रण गिम्बर में वर्णन किया गया है, उसमें सूचित होता है कि यह भेख बहुत शक्तिशाली, वैभवपूर्ण और सुपत थी। उसमें अनेक ह्वों और चरों के व्यक्ति सम्मिलित थे। वे अपनी रक्षा के लिये स्वयं शस्त्रधारण भी करते थे। इस प्रकार ही बड़ी-बड़ी तलियों और निगमों का विकास गुप्तकाल को एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विविध भेखों व निगमों के साथ भी इस समय कवन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत प्रांत क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। वे बड़ा-बड़ी भेखों की मदद से भी, कि दरापुर की नगुवाय भेख ने राज्य अपने पूरे धन में एक बिराजत गुरु मंदिर का निर्माण कराया

था, और उसी की प्रतिष्ठा के उपलब्ध में मंदसोर की प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई थी।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्र पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। पाटलीपुत्र में कोशांबी और उज्जैनी होते हुए एक सड़क भदौच को गई थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर और बंदरगाह था। वहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, फारस और अरब के साथ व्यापार होता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बंदरगाह था। वहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। काश्यपान ने यहाँ से अपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस युग में हिंदमहासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में वृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ संबंध था। इन उपनिवेशों में आने-जाने के लिये ताम्रलिप्ति (वर्तमान तमिलुक) का बंदरगाह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कदूर, चंडशाली, कायेरी पट्टनम, तौंदई, कोरकई आदि अन्य भी अनेक बंदरगाह थे।

ईजिप्ट और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारंभ हो चुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्ति के क्षीण हो जाने के बाद पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोप

का प्रधान . . . . .

शासनकाल . . . . .

ने अधिक विलचस्पी लेनी शुरू की और भारत का माल व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत बाहर जाने वाले माल में मोती, मसि, सुगंधि, सूती व मसाले, नील, औषधि, हाथी दाँत आदि प्रमुख थे। इनके अलावा लोहा, चाँदी, ताँबा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि भी भारत में आते थे।

गुप्तकाल के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह लिखना आवश्यक है, कि दास प्रथा इस समय भी भारत विद्यमान थी। याज्ञवल्क्य और नारद स्मृतियों में दासों का उल्लेख है, और उनके संबंध में अनेक प्रकार के नियम दिए गये हैं। दास कई प्रकार के होते थे, युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने अपने को स्वयं बेच दिया हो, दासों की संतान, खरीदे हुए और सच्चा के रूप में जिसे दास बनने का दंड मिला हो। दास लोग धृक् कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और उससे स्वयं अपने को खरीद कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। नारद स्मृति के अनुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त करता था, तो वह अपने कंधे पर चढ़ा लेकर खड़ा होता था। उसका स्वामी इस पड़े को दाम के कंधे से लेकर फोड़ देता था और फिर जल बसके सिर पर छिड़कता था। इस जल में धूप और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र हुए दास का अभिषेचन करके उसका भूतपूर्व स्वामी तीन बार घोषणा करता था, कि अब वह स्वतंत्र व्यक्ति है।

उप से उत्तम

। माण्ड उस युग की मूर्तियों, लोहस्तंभ और इसी प्रकार के अन्य अवशेष हैं । इन पर हम एक ग्रंथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे ।

†

बनाया गया है, जिसके दोनों ओर दो मृग हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का यह मूर्ति अत्यंत सुंदर उदाहरण है।

ऐसी ही अनेक मूर्तियाँ कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी भट्ठा को प्रदर्शित करने के लिये इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी।

२. मधुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति—इसके मुखमंडल पर भी शांति, करुणा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बुद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर एक दैवीय स्मित भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं, वह बहुत ही महीन है। उसमें से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मिर के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल है। यह मूर्ति इस समय मधुरा के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी के नमूने की खड़ी हुई अन्य बहुत सी बुद्ध मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध मंदिरालयों में रखी गई हैं। ये सब मधुरा की मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं।

३. साम्र की बुद्ध मूर्ति—यह बिहार प्रांत के भागलपुर जिले

सरह गंभीर, महान, पूर्ण और लोकोत्तर है। मुद्र का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बढ़ा हुआ है। मुखमण्डल पर अपूर्ण शक्ति, करुणा और दिव्य नेत्र है। गुप्तरत्न की मूर्तियों में ताम्र की यह प्रतिमा यस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। पातु को डाल कर इसकी सुंदर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दृष्टि, फंझा और प्रतिभा की सरसुष प्रशंसा करनी पड़ी है।

मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गई है। इसमें एक और शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं। नगलों के नाम लक्ष्मी बैठी हैं। ऊपर आकाश में कार्तिकेय, ...

के सिर पर मुकुट, ...
कंकष हैं। साथ ही, अन्य अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिनका निर्माण पौराणिक गाथाओं के अनुसार किया गया है।

४—कौशाची की सूर्य मूर्ति—प्राचीन भारत में सूर्य को भी मूर्ति बनाई जाती थी और उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर में सूर्य का एक मंदिर खुदाओं के श्रेष्ठ ने गुप्तकाल में ही बनवाया था। कौशाची में प्रायः वही की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।

५—कार्तिकेय—यह मूर्ति काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मोर पर बैठी हुई बनाई गई है, और कार्तिकेय के दो पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट कानों में कुरहल, गले में हार तथा अन्य बहुत से आभूषण हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापति था। अतः उस हाव-भाव में गांभीर्य और पीढ़प होना ही चाहिये। ये सभी गुण इस मूर्ति में सुन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर पूर्व पीछे की ओर उठी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अपने सिक्कों पर कार्तिकेय का जो चित्र है, यह मूर्ति उसमें बहुत ही मिलती-जुलती है।

६—भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान में व विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव।

हूण आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समान में प्रचुर सख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट होता था। यही कारण है, कि इस युग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की संख्या बहुत है।

(२) प्रस्तर-स्तंभ

अशोक के समान गुप्त सम्राटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तंभ बनवाये थे। ये किसी महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट् की कीर्ति को गिर करने के लिये या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये और धार्मिक प्रयोजन से बनाये गये थे। गुप्तकाल के अनेक स्तंभ इस समय उपलब्ध हुये हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने स्तंभ पर सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। गोरखपुर जिले में कहीम नामक स्थान पर स्कंदगुप्त का एक प्रस्तरस्तंभ है, जिस पर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति अमर रूप से उत्कीर्ण की गई है।

गुप्तकाल में भगवान् विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्वजस्तंभ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट् बुधगुप्त के समय का, मारमर राधा मालुविष्णु उधन्य विष्णु द्वारा बनवाया हुआ ऐसा एक स्तंभ एरण में विद्यमान है। कुमारगुप्त के समय का ऐसा ही एक स्तंभ भिलसट में स्थित है, जो स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। राप्तीपुर जिले में भित्तरी गाँव में भगवान् विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तंभ उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्तंभ पटना जिले के बिहार नगर में है, जो सेनापति गोपराज को यादगार में स्थापित किया गया था।

भीयंकाल के स्तंभ गोल होते थे और उन पर विष्णु
 चक्रधार वस्त्रलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तंभ गोल
 पिटने नहीं हैं। गुप्तों के स्तंभ अनेक कोनों में बुद्ध हैं।
 जो स्तंभ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तंभ के
 आधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में छत्र कोण
 का है। कई स्तंभ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के बीच
 में गोल हैं। किसी-किसी स्तंभ में ऊपर सिंह व गरुड की
 मूर्ति भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त लोहे का २४ कोट ऊँचा
 लोहे का जो विशाल स्तंभ दिल्ली के समीप नहरौली में खड़ा
 है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तंभ संसार में
 आश्चर्यों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णु
 भक्त के रूप में ही हुआ था।

(३) भवन और मंदिर

गुप्तकाल के कोई राजप्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध
 नहीं हुए। पाटलीपुत्र, उज्जैनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी
 में गुप्त सम्राटों व अन्य सामान राजाओं या धनी पुरुषों के
 महलों के कोई खंडहर अभी तक नहीं पाये गये। पर अमरावती,
 नागार्जुनी, कोठ और अजंठा की गुफाओं में विद्यमान
 विविध चित्रा व प्रतिमाओं में प्राचीन राजप्रासादों को भी
 चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुंदर
 प्रासादों के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के
 भवन बहुत विशाल और मनोरम होते थे।

सीमाग्यचर, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और
 पुरुषों अब तक भी विद्यमान हैं। यद्यपि ये भग्नदशा में हैं,
 परन्तु वे अवलोकित हो उस युग की वास्तुकला का भलीभाँति
 संतुष्टि मिलेगी। गुप्तकाल का प्रधान धर्म पौराणिक

पा। यही कारण है, कि इस युग में बहुत से वैष्णव, शैव और सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। अब तक जो पौराणिक मंदिर गुप्तकाल के मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान निम्नलिखित हैं—

१. मध्य भारत की नागोदरियासत में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन मनस का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भग्न-वशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भगृह ही अब सुरक्षित है। चबूतरा प्रक्षिप्यपथ के काम में आता था। मंदिर के गर्भ-गृह में परमेश्वर शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, यह मूर्तिकला का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्तंभ के दाईं ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियाँ हैं। अन्य अनेक सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उकीर्ण हैं।

२. मध्यप्रान्त के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊँचे टीले पर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक का छत चपटी है और दूसरे की छत पर शिखर है। चपटी छत वाला मंदिर अधिक पुराना है और पाँचवीं सदी के शुरू में बना जा। इसकी चौखट आदि की कारीगरों बहुत सुंदर है।

३. अजयगढ़ राज्य में नूनग के समीप नचना कूचना नामक स्थान पर एक पुराना पार्वती का मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही समान है।

४. झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक दशावतार का मंदिर है। गुप्त युग के मंदिरों में यह सब से प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे पर बीच में मंदिर है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तर-स्तंभों पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। अनन-शाही विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है, और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर भी है। भारत के आधुनिक

दना जिला) और नालंदा में पुराने विहारों के ओ बहुत सँदहर अब दिखाई देते हैं, वे गुप्तकाल के ही हैं।

गुप्तकाल के गुहाभयनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि गुहा सब से महत्त्व की है। यही पर विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा रखी है, जिसका उल्लेख हम इले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वारस्थलों तथा ग्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमायें उत्कीर्ण हैं। अजंठा के विश्वविख्यात गुहाओं में से भी कम से कम तीन गुप्तकाल की बनी थीं। अजंठा में छोटी-बड़ी कुल उनवीस गुहायें हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा और विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केवल वपासना की जाती थी। ये लवाई में अधिक हैं, और इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने की जगह होती है। विहारगुहाओं में भिक्षुओं के रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गई है। ये सब गुहायें हैदराबाद (निजाम) राज्य में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सबको पहाड़ काट कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पत्थर काट कर की गई है। गुप्तकाल में बनी १६ नं० की गुहा ६५ फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के ६ कमरे हैं, और कुल मिला कर १६ स्तंभ हैं। १० नं० की गुहा भी आकार में इतनी ही बड़ी है।

नों का उल्लेख
ारों के भी कुछ
पुरातत्व विभाग

ही पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में फलते-फूलते समृद्ध नगर मान थे। ऐसे कुछ स्थानों पर सुदाई का जो कार्य पिछले सत्र में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर अभी यह कार्य नहीं के बराबर हुआ है आशा है, कि पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य बहुत अधिक अवशेष प्राप्त हो सकेंगे।

गुप्तकाल में पाटलीपुत्र, वैशाली, पुद्गलवर्धन, कीर्तिमूर्ति, अहिच्छत्र, वाराणसी (सारनाथ और राजघाट), उर्वेत्य, मथुरा आदि बहुत से समृद्ध नगर थे। इनके गगनचुम्बि राजप्रासादों, विहारों और भवनों की जगह अब ऊँचे-ऊँचे टीले बड़े हैं। जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व विभाग की ओर से नुस्खा हुआ है, वहाँ मट्टी के बरतनों, प्रतिमाओं, ईंटों (सादी और काशीदार), मूर्तियों और पुराने ढाँचों के सबूत बहुत प्राप्ता में मिले हैं। कहीं-कहीं भवनों और मंदिरों की नींव भी दीवारों भी अद्भुत रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सब सूचित करते हैं, कि गुप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध और वैभवपूर्ण थे, और वे एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे।

(४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सब से उत्तम अवशेष अजंठा की गुहाओं में विद्यमान हैं। ऊपर अजंठा की नं० १६ और नं० १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीवारों पर बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दृष्टि से अनुपम हैं। नं० १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय सिद्धार्थ गृहत्याग पर रहे हैं। यशोधरा और उनके पिता गुरुल सोया हुआ है। ममीष में परिचारिकाएँ भी

हरी नींद में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं है, इन सब के व्रित्त करने

गुहा के एक चित्र में, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरणासन्न राजकुमारी की दशा और समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुंदरता के साथ प्रगट किया गया है। १७ वीं गुहा में एक चित्र में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः, यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पण कर रही है। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक धार फि कपिलवस्तु गये थे। जब वे भिक्षा मांगते हुए यशोधरा के पास गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी दृश्य को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माता यशोधरा के मुख पर जो आनंद और विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपात है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्मसमर्पण का भाव बं सुंदर रूप में अंकित है।

इसी गुहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जलूस का है जिसमें बहुत से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं किसी के हाथ ऊचा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की मृत्गी। स्त्रियों के शरीर पर सुंदर आभूषण हैं, और उनके वस्त्र इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक प्रयोगों के कथानकों को दृष्टि में रख कर बनाये गये हैं। वेत्संतर जातक के अनुसार बनाये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उसके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र को मांग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सदर्थ दे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत छोटा सा है, उसके दाँव बाहर

निष्पत्ति हुए हैं। तपस्वी राजकुमार बिना किसी सोच-बुझ के अपने बालक को देने के लिये उद्यत है, और राजा का शरीर असीम दृष्टपुष्ट और सुंदर है। एक अन्य चित्र में एक दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में वल्लभ देखते ही बनती है। अजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी लज्जित होता। वे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अपने को पूर्ववत् ब्रह्म मानता है।

अजन्ता के समान ही, ग्वालियर राज्य के क्रमसेवा में धातु नामक स्थान पर अनेक गुहामंदिर मिले हैं, वे विष्णुचल की पहाड़ियों को काट कर बनाये गये हैं। इन गुहामंदिरों के अंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही, यही सुंदर चित्रकारी की गई है। इन गुहामंदिरों की संख्या नौ है। इनमें से चौथी गुहा रंगमहल कहाती है। इस समय इसके बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं, विशेषतया दृश्य के चित्र तो बिलकुल ही मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवीं गुहा में कुल मिला कर छः चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौंदर्य और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रंथों में भी चित्रलेखन का उल्लेख यानों पर उल्लेख आता है। कवि विरासद्वरचरित मुद्राराक्षस आचार्य चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को क्रमशः राजा की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट बनाकर गृहमार्ग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था। अजन्ता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें संपूर्ण गुहामंदिर चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। नंगे हैं, और हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल

ने चूषणकों का एक ऐसा समूह था, जो इस तरह भिन्ना भिन्ना करता था। पर चित्र उस युग में केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इसने अचरय सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि उस युग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और विवाह संबंध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना, तथा उन्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि वृद्धतर भारत के विविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए चित्र मिले हैं। ये सब गुप्तकाल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गये थे और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

(५) संगीत

मनुष्य और वैभव के इस काल में संगीत, अभिनय आदि का भी लोगों को बड़ा शौक था। गुप्त सम्राट् स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे। इसीलिये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिकके ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे धीखा या अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। वाद्य के गुहामंदिरों के एक चित्र में नृत्य करने वाली दो मंडलियाँ दिखाई गई हैं। प्रथम मंडली में एक नर्तक नाच रहा है, और सात स्त्रियाँ ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक श्री मृदङ्ग, तीन कल और बाकी तीन कोई अन्य वाद्य बजा रही हैं। दूसरी मंडली में भी मध्य में एक नर्तक नाचता है, और छ. स्त्रियाँ

विविध बाजा बजा रही हैं। सारनाथ में प्रातः एक प्रसंग पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली स्त्री है और बाजा बजाने वाली भी अनेक स्त्रियाँ हैं। उनके को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि गुप्तकाल में नृत्य और नृत्य का बड़ा प्रचार था। सर्वसाधारण लोग इन सब में बड़ा आनंद अनुभव करते थे।

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवि ने अपने नाटक लिखे। ये उहाँ काव्य की दृष्टि से बहुत बड़ा अभिनयशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर और नूतन हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनय उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

किन्तु वह बाबा पत्रा नहीं दे। गान्धाध से बन्ध रह लम्बे-लम्बे
 वह भी गान्धाध ही रहने फलानु दे। इसमें नून करने करने
 भी दे और बाबा पत्राने वाली भी अपने-छात्रों है। हर
 भी दलबन्ध इसमें कोई-गिरि नहीं रहना, कि दुर्बलत के लोके
 भीरु भूय्य यह नदी प्रभाव था। सर्वप्रकारतु लोके हर
 भी बड़ा धार्मिक अनुभव करने थे।

इसी समय में दामिदास, विद्यावदन धर्मे करने करने
 अपने नाटक लिखे। वे उर्दी राज्य को लोके में प्रचार
 ही धार्मिक-धर्म को लोके में भी फलानु लोके में प्रचार
 वे नाटक उर्दी भव्य इस बात के लोके में प्रचार
 धर्म प्रमाण है, वही इनके लोके में प्रचार
 धर्म यह उर्दी-उर्दी लोके में प्रचार है।

भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार १३६

और यहाँ के राजा धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे थे ।

सुदूर पूर्व में भारतीयों का दूसरा शक्तिशाली उपनिवेश चंपा था । इसकी स्थिति कंबोडिया के पूर्व में थी । वर्तमान समय में यह अनाम कहलाता है । पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक इसका नाम चंपा ही था । अनामीय लोगों ने इस प्रदेश पर आक्रमण करके चंपा के राजा को जीव लिया था । वय से अनाम कहलाता है । चंपा का पहला भारतीय राजा भीमार था । इसका समय दूसरी सदी में है । उस समय में चीनी साम्राज्य टोन्किन तक विस्तृत था । टोन्किन चंपा के ठीक उत्तर में है । चंपा के भारतीय राजा अपने सामुद्रिक वेड़े के साथ टोन्किन पर आक्रमण करते रहते थे, और अपने राज्य को सोमा को उत्तर में निरंतर बढ़ा रहे थे । भीमार का उल्लेख चंपा में प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है, यह शिलालेख संस्कृत में है । चंपा भारतीयों का ही उपनिवेश था, और वहाँ की भाषा संस्कृत थी ।

चीनी ऐतिहासिक इतिवृत्त से ज्ञात होता है, कि फन वेन नाम के चंपा के एक भारतीय राजा ने ३५० ईस्वी में चीन के सम्राट् के पास एक राजदूत भेजा । उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चंपा के बीच की सीमा होन सोन की पर्वतमाला थी निश्चित कर लिया जाय । इस नई सीमा के अनुसार नुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चंपा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था । चीनी सम्राट् इसके लिये तैयार नहीं हुआ । परिणाम यह हुआ कि ३४० ईस्वी में फन वेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया और नुत नाम को जीवकर चंपा का राज्य होन सोन पर्वतमाला तक विस्तृत हो गया । यद्यपि इस युद्ध में राजा फन वेन की मृत्यु हो गई, पर उसकी महत्वाकांक्षा और वीरता ने चंपा के राज्य का बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली

बना दिया। चीन और चंपा का संघर्ष राजा फन वेन के भी जारी रहा। चंपा के राजा फन फो ३४६ से ३८० ई० तक और फन हुआ (३८० से ४१३ ई० तक) के शासनकाल में चंपा अपने खोये हुये प्रदेश को पुनः जीत लेने के लिये निरंतर यत्न करता रहा। यह ध्यान रखना चाहिये, कि फन वेन प्राचीन जो नाम हमने ऊपर दिये हैं, वे चीनी इतिवृत्त के अनुसार हैं। चंपा के ये राजा भारतीय थे, संस्कृत इनको भाषा थी, और इनके नाम भी भारतीयों के ही सदृश होते थे। फन हुआ का असली नाम धर्ममहाराज श्री भद्रवर्मन था। इसके अनेक शिलालेख संस्कृत में लिखे हुए चंपा में उपलब्ध हुए हैं। भद्रवर्मन पेटों का परम विद्वान् महान् पंडित था। उसने राजा के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उसमें भद्रेश्वर स्वामी शिव की मूर्ति का प्रतिष्ठा की। यह मंदिर चंपा में धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया, और इसकी कीर्ति बहुत देर तक कायम रही।

४२० ईस्वी के लगभग चंपा के इस प्राचीन राजवंश का अंत हो गया। नये राजवंश ने भी चीन के साथ युद्धों को जारी रखा। अंत में परेशान होकर चीन के सम्राट् ने एक बहुत बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिये भेजी। चीन को इस खबर्दस्त सेना का मुकाबला कर सकना चंपा जैसे छोटे राज्य के लिये समय नहीं था। चंपापुरी पर चीनी सेनाओं का कब्जा हो गया और वहाँ के राजा को संधि करने के लिये विवश होना पड़ा। भेंट-उपहार लेकर चीन का सम्राट् संतुष्ट हो गया और चंपा और चीन की यह मैत्री बहुत समय तक कायम रही। चंपा के राजदूत चीनी दरबार में निरंतर रहने लगे।

मल्लया प्रायद्वीप में भारतीयों के कई छोटे-छोटे राज्य इस

काल में स्थापित हुए। मलाया का कुछ प्रदेश यूनान के शासि-
शाली राज्य के अंतर्गत था, यह हम पहले लिख चुके हैं।
मलाया के अन्य राज्यों में से एक की चीनी लेखकों ने लंग
किया सू लिखा है। इसकी स्थापना दूसरी सदी में हुई थी।
छठवीं सदी के प्रारंभ में इस राज्य का राजा भगदत्त था, और
उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीनी सम्राट के पास
भेजा था।

हिन्द महासागर के विविध द्वीपों में भी भारतीयों ने अपने
उपनिवेश स्थापित किये थे। ये सब द्वीप आज कल स्थूल रूप
से ईस्ट इन्डोनीसिया कहलाते हैं। जावा का प्राचीन नाम यव-
द्वीप था। दूसरी सदी ईस्वी में भारत के व्यापारियों की स्थापना
हो चुकी थी। १३२ ईस्वी में जावा के राजा देववर्मन ने अपना
एक दूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। परिषदी जावा में
संस्कृत के चार शिलालिख मिले हैं, जो छठवीं सदी के पहले के हैं।

क्रि.पू. ४१४ ईस्वी के लगभग जावा पहुँचा था। जिस जहाज में
यह जावा उतरा था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके
साथ थे। काइयान ने लिखा है, कि जावा में रोम और वैष्णव
धर्म का बहुत प्रचार है।

जावा के पदोम में वाली नाम का द्वीप है। यहाँ भी गुप्त
काल में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था। २१८
ईस्वी में यहाँ के भारतीय राजा ने अपना एक दूत चीनी सम्राट
के सेवा में भेजा था।

चौथी सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिवेश का स्थापना
हो गई थी। इसका नाम भीजिजय था। गुप्त काल की समाप्ति

पाटलीपुत्र की कथा

पर इस राज्य ने बड़ी उन्नति की। संस्कृत के बहुत से शाला-लेख यहाँ उपलब्ध हुए हैं, जिनसे श्रीविजय के भारतीय राजाओं के वैभव का बड़ा उत्तम परिचय मिलता है। बोनियो में भी चौथी सदी में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गया था ४०० ईस्वी के लगभग के चार शिलालेख यहाँ मिले हैं, जिनमें राजा अरवर्धन के पुत्र राजा मूलवर्धन के दान-पुरख और यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूलवर्धन के यज्ञों में यूप के तीर पर प्रयुक्त होने के लिये बनाये गये थे। इन यज्ञों के अथसर पर षष्ठशतवर्षों में बोल हथार गौर्ष और बहुत सा धन दान दिया गया था।

सुदूर पूर्व के ये उपनिवेश शुद्ध रूप में भारतीय थे। यदि बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही एक हिस्सा समझा जा सकता था। इनमें प्राप्त शिलालेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदर्शों के अनुसार शासन करते थे। उनके आचार-विचार, चरित्र और व्यवहार, सब भारतीय थे। भारत के धर्मों का इनमें पूर्वरूप में प्रचार था। सौष, वैष्णव और बौद्ध, तीनों धर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे। इनमें प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि भारत की पौराणिक गाथाएँ, देवो-देवता, सामाजिक आचार-विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नंदी, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियाँ बोनियो में प्राप्त हुई हैं। मलाया प्रायद्वीप में दुर्गा, काली, गणेश, नंदी और सोनि की मूर्तियाँ मिली हैं। हमारे देश के चक्र, शंख, गरुड, पद्म, त्रिशूल आदि सब चिह्न जगामें मिले हैं। इन उपनिवेशों में भारत का पौराणिक धर्म पूरे जोर के साथ फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता की भावना तक

पर पीराक्षिऊ आर्य धर्म के साथ-साथ बौद्ध आर्यमार्ग का भी इन उपनिवेशों में विस्तार जारी था। इस संबंध में गुणवर्मन की कथा का उल्लेख करना उपयोगी है। वह कारमीर का राजकुमार था, पर बौद्ध धर्म ने उसे बहुत अनुराग था। जब उसकी आयु तीस वर्ष की थी, तो कारमीर के राजा की मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार कारमीर की राजगद्दी उसके हाथ में आई। पर गुणवर्माने राज्य का परित्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने में अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया, और कारमीर के राज्य को छोड़ कर भिक्षु बन सीलोन चला गया। कुछ समय वहाँ पर उसने जावा को प्रस्थान किया, और वहाँ धर्म-प्रचार कार्य प्रारंभ किया। जावा की राजमाता रीघ्र ही उसके भाव में आ गई और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तब की प्रेरणा से कुछ समय बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म की स्वीक्षा ली। इसी समय कुछ विदेशी मेनाओं ने जावा पर आक्रमण किया। अहिंसा प्रधान बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मन ने किया। उसने कहा कि शत्रुओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे युद्ध करना स्वयं का धर्म है। आक्रमण करने वाली सेनाओं की पराजय हो गई, और जावा की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रही।

जब गुणवर्मन की कीर्ति इन सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गई थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुणों का बरा पटु चला गया था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से शायना की कि गुणवर्मन को चीन निमंत्रित किया जावे। भिक्षुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपना राजदूत जावा

के राजा व गुप्तधर्मन के पास भेजा और वह प्रायंता की आचार्य चीन पधारे। गुप्तधर्मन ने यह स्वीकार कर लिया और ४३१ ईस्वी में नानकिंग के बंदरगाह पर पहुँच गया वह जिस जहाज पर आत गया था, वह नंदी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल विदेश के लिये चीन आ रहा था। गुप्तधर्मन के महारा और भी बहुत से योग्य बौद्ध आचार्य इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इस प्रदेश में कार्य कर रहे थे।

जाया, सुमाया, यथा, वाली और कोनिये के समान मल्लाह ने भी बहुत से शिलालेख, मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। मलाया में गुनांग अरई पर्वत की उपत्यका में एक विशाल हिंदू मंदिर के सबूत विद्यमान हैं। इसके समीप ही एक बौद्ध विहार के अवशेष पाये गये हैं। दोनों जगह संस्कृत के शिलालेख हैं, जो पाँचवीं सदी के लिखे हुए हैं। जो बिष्णु धर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी इस प्रदेश में मिली है। प्राचीन भूप, स्वभ और अन्य प्रकार की इमारतों के भी बहुत से सबूत मलाया में मिलने हैं। चौथी पाँचवी व छठवीं सदियों के जो भी शिलालेख इस देश में मिले हैं, वे सब संस्कृत में हैं। इनसे यह भलीभाँति सूचित होता है, कि गुप्त काल में मलाया में भी भारतीयों ने अपने बहुत से उपनिवेश स्थापित किये, और वहाँ भारतीय भाषा, धर्म, सांस्कृतिक आचार-विचार का अनुसरण किया जाता था। परमा में इस युग में यही दशा थी। वर्तमान प्रोच के समीप चीन नाम का समृद्ध भारतीय राज्य था। अन्य अनेक छोटे-से भारतीय उपनिवेशों से भी इस युग का परमा आवाद था।

यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सुदूर पूर्व के इन भारतीय उपनिवेशों की स्थापना किसा राजा व राष्ट्र की कृति थी

ये हैं। यह सब प्रचीन समय में भारत के ही प्रदेश थे। पर इनसे भी परे गाल्हीक (गन्ध) से आगे बढ़ कर उत्तर और पश्चिम में एक नये गृहचार भारत का विकास हुआ। इसका प्रारंभ मौर्य काल में हुआ था। सम्राट् अशोक की धर्मविजय की नीति के कारण खोतान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ हुआ, और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकारादाल चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, वह गुप्त काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में जाकर आवास हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नई संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सम्यक्ता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस उत्तर-पश्चिमी गृहचार भारत में निम्नलिखित राजा सम्मिलित थे—(१) शैलदेश (कासगर) (२) चीकुकु (चारकर) (३) खोवग्न (खोवान) (४) चल्मद (शान शान) (५) भबक (बोलुकिया) (६) कुची (कुचर) (७) अग्निदेश (करसहर) और (८) कोचांग (तूरफान)। इन आठ राज्यों में खोतान और कुची सबसे मुख्य थे, और इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था।

चीकुकु, खोवग्न, शैलदेश और चल्मद में भारतीयों की व्यापारी बहुता थी। इनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग जाकर आवास हुए थे। इनका कंबोज और गांधार से व्यापार संबंध बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के कारण वे निरंतर भारत में रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्रकृत थी, जो पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी।

भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियों भिक्षुव्रत लेकर इन विहारों में रहती थीं, और बौद्ध धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुंची के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्णदेव, हरदेव, सुवर्णपुष्प और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य का भारतीय संस्कृति के गढ़ होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। कुची में जो सुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें विहारों और चैत्य के बहुत से अवशेष मिले हैं। इसमें संदेह नहीं कि खोतान के समान कुची भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में आचार्य कुमारजीब का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। उसके पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु होकर वह कुची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका पड़े समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। पर कुमारायन देर तक भिक्षु नहीं रह सका। कुची के राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गई, और अंत में दोनों का विवाह हो गया। इनके दो सतान हुईं, कुमारजीब और पुष्पदेव। जब कुमारजीब की आयु केवल मात्र वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुनी हो गई, और अपने योग्य तथा दोनहार पुत्र को लेकर भारत आई। भारत आने में उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीब को बौद्ध धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जावे। अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काश्मीर आई। वहाँ उन दिनों वसुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का भाई था, और

उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम विद्वान् था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी। अतः उसे यह कार्य सुपुर्न किया गया, कि संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिये अन्य बहुत से विद्वान् नियत कर दिये गये। दस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। महायान संप्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पांडित्य की कीर्ति सारे चीन में फैली हुई थी। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूर-दूर में चीनी विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचने थे।

अपने कार्य में सहायता करने के लिये कुमारजीव ने बहुत से विद्वानों को भारत में चीन बुलाया। वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पंडितों से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान् चीन गये, उनमें पुण्यत्रात, बुद्धयश, गौतम संपदेव, धर्मेयश, गुप्तवर्मन, गुप्तभद्र और बुद्धवर्मन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्मगुरु और धर्मोपाधेय के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के साहस, पांडित्य और लगन का वह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। आज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति का परिणाम है। इनमें से बहुत से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे चीन में मिलते हैं। अब उनका फिर से संस्कृत रूपांतर किया जा रहा है।

कुमारजीव के निमंत्रण पर जो विद्वान् चीन गये थे, उनमें

अपने पांडित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। पंधुदत्त के चरणों में बैठ कर कुमारजीव ने सध 'बौद्ध' आगम को पढ़ा, और धीरे-धीरे एक प्रकांड पंडित हो गया। काश्मीर में विद्याप्रद करने के बाद कुमारजीव शैल देश (काश्मीर) आया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समय शैल देश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। इसीलिये कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था। शैल देश से वह चोक्कु (यारकंद) गया और वहाँ नागार्जुन, आर्यदेव आदि प्रसिद्ध आचार्यों के ग्रंथों का अनुशीलन किया। इसके बाद उसने चोक्कु में महायान संप्रदाय में वाक्यावदा प्रवेश किया। इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पंडित होकर वह कुची वापस लौटा। अपनी मातृभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वता की कीर्ति सुन कर दूर-दूर से विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिये आने लगे और थोड़े ही समय के कुछो विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका। उन्हीं दिनों के लगभग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशाल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जैसे छोटे से राज्य के लिये संभव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने बीरता के साथ युद्ध किया, पर अंत में कुची पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत से कैदी कुचा से चीन ले जाये गये, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं दिख रहा सकेता। कुमारजीव की विद्या की क्याति चीन में सर्वत्र फैल गई, और वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। ५२० में कुमारजीव चीन की राजधानी में पहुँचा। वहाँ

गुप्त काल में जो हूख भारत में आक्रांता के रूप में प्रविष्ट ; जिन्होंने शुरू में बड़ी बर्बरता प्रदर्शित की, वे भी बाद में ईश्या भारतीय समाज के अंग बन गये। हूख राजा मिहिर-ज ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में खा है, कि स्थाणु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख बह र नहीं झुकाता था। इसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर शूल और नंदी के चिह्न अंकित किये गये हैं, और 'जयतु' यह उल्कीर्ण किया गया है।

उस समय के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े स्वरूप में वर्णित किया गया है। शक, यवन, हूख आदि जातियों को गिना कर पुराणकार ने भक्ति के आवेश में आकर हा है, ये और अन्य जो भी पापयोगि जातियाँ हैं, वे सब इस विष्णु के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, वम प्रमाविष्णु स्णु को नमस्कार हो। भगवान् विष्णु की यह पवित्रपावनी कि भारत में गुप्त काल तक प्रायम थी। मुसलिम धर्म के उद् यह शक्ति नष्ट हो गई, और उस समय के भारतीय अरब और तुर्क आक्रांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

शैव और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हूख लोग भारतीय समाज के ही अंग बन गये। इस समय यह बता सकना बहुत ठठिन है, कि शक, यवन, बुद्धि और हूख आक्रांताओं के वर्तमान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू समाज में कोई रूप-सत्ता नहीं है। बन्तुव ये हिन्दू समाज ही में विलकुल ही पुलमिल गई, और हिंदुओं की विविध जातियों में गिनी जाने लगी। जहाँ भारत की वर्तमान अनेक जातियाँ पुराने गरुरान्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ अनेक इन स्लेन्ड आक्रांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस

अतिरिक्त भी अनेक बौद्ध पंडित इस काल में भारत में रहें गये। ये सब चीन में ही बस गये, वही इनकी मृत्यु का दुर्भाग्य। पर इन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति को बहुत दूर-दूर तक फैला दिया। इनके द्वारा स्थापित धर्म बिजय यात्रा तक की अवधि है। शकों द्वारा जो बिजययात्रा गुप्तसम्राटों ने की, उसका प्रभाव नष्ट हुए तो सदायाँ और पुनः है। पर इन पंडितों को बिजययात्रा का प्रभाव हजारों सालों बाद आने पर भी अब तक अछुएल रूप से विद्यमान है।

आचार्य कुमारजीव की मृत्यु ४१२ ईस्वी में चीन में ही हुई। भारत के इन उपनिवेशों में केवल भारतीय धर्म का ही प्रसार नहीं हुआ, पर वहाँ की वास्तुकला, संगीत, मूर्तिविनोद-कला आदि का भी इनमें सूब प्रचार हुआ था। खोदान और कुपी में जो भग्नावशेष अब मिले हैं, उनमें जो मूर्तियों में गांधारी सेली का स्पष्ट प्रभाव है। वहाँ के विहार, चैत्य आदि भी भारतीय वास्तुकला के अनुसार बनाये गये थे। गुप्तकाल में प्राकृत की जगह संस्कृत का उत्कर्ष हुआ था। इन उपनिवेशों में भी संस्कृत और ब्राह्मी लिपि ही इस युग में जोर पकड़ गई थी।

(३) हूणों का भारतीय बनना

गुप्तकाल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनो राशि थी। न केवल बौद्ध, अपितु जैन, वैष्णव, शैव व अन्य धर्मों में भी उस समय तक यह राशि विद्यमान थी, कि विदेशियों का स्नेहों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का ही एक अंग बना लें। यवन, शक और कुशाण लोग किस प्रकार भारत में आकर भारतीय बन गये, वहाँ के धर्म, भाषा, सम्प्रदाय और मंदिर कर कैसे वह वहाँ के जनसमाज में पुनर्निष्ठ कर दिये गए हैं।

चौबीसवाँ अध्याय

पाटलीपुत्र के वैभव का अंत

(१) मीखरि वंश का अभ्युदय

यशोधर्मा की विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कुछ शिथिल हो गया था। इस समय जिन राजवंशों ने भारत के विविध प्रदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया उनमें मीखरि वंश मुख्य है। यह वंश बहुत प्राचीन था। शुंगकाल में भी इसकी सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस वंश का मूल स्थान मगध में था। कदंब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा के एक शिलालेख के अनुशीलन से पता होता है, कि मीखरि लोगों का मगध में राज्य भी रह चुका था। कदंब वंश का प्रारंभ चौसरी सदी में हुआ था, उस वंश के पहले राजा चौसरी सदी के अंत में और चौथी सदी के शुरू में राज्य करते थे। यदि उनके समय में मगध में मीखरि वंश का शासन था, तो यह अनुमान युक्तिसंगत होगा, कि गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छविगण की सहायता से जिस मगध कुल का उच्छेद कर पाटलीपुत्र पर अधिकार जमाया था, वह मीखरि वंश ही था। कौमुदी महोत्सव नाटक में सुहस्रर्षा और कन्याश्रवर्मा के नाम के मगध राजाओं का वर्णन है जिनके विरुद्ध चंद्रमेन कारंकर ने पद्धंत्र किया था। संभवतः ये राजा मीखरि वंश के ही थे, जिन्होंने कुशाण साम्राज्य के पतनकाल की अव्यवस्था से लाभ उठा कर मगध में अरना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। शर्मा के उत्कर्ष के कारण ये

समय वे जड़ियों के अंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोगिनियम भी शेष नहीं है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और लिखना आवश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में व पानीर के उत्तर-पश्चिम में अपनी वास्तव्या बसाई थी, वहाँ प्राचीन सीरिया और मैसेपोटामिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्यमान थे। यूफ्रेटिस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट मेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नष्ट किया था यह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने वा प्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बड़ी बीरवा के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अनेक बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा मैसेपोटामिया के दो प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिए गये और इस प्रदेश की भारतीय वस्ती भी बहुत कुछ क्षिप्त-भ्रंज हो गई। पर गुप्त काल में भारतीयों ने इतनी दूर पश्चिम में भी अपनी वास्तव्या कायम की थी, यह ऐतिहासिक तथ्य है।

बना करने के कार्य में यशोधर्मा का साथ दिया था, और निःसंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बड़ा हाथ था। इस सैनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महत्त्व बहुत बढ़ गया था और उसने अपने कन्नौज के राज्य में बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यशोधर्मा के बाद गुप्त साम्राज्य में जो उथल-पुथल मच गई थी, उसका लाभ उठा कर ईश्वरवर्मा सामंत की जगह स्वतंत्र महाराज बन गया था।

ईश्वरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल ५५० से ५७६ ईस्वी तक है। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया, और महाराजाधिराज की पदवी धारण की। परिणाम यह हुआ, कि गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए। गुप्त साम्राज्य में अभी काफ़ी शक्ति थी। मौखरियों को परास्त कर उनकी महत्वाकांक्षियों को दबाने में कुमारगुप्त तृतीय सफल हुआ, और कुछ समय के लिये मौखरि वंश का उत्कर्ष रुक गया।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा कन्नौज का मौखरि राजा बना। यह अपने पिता के समान ही वीर और महत्वाकांक्षी था। गुप्तों के साथ इसने निरंतर युद्ध किये। इस समय गुप्त साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्ववर्मा ने परास्त किया। सर्ववर्मा ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सोन नदी तक बिलुप्त कर लिया। मगध और उसकी राजधानी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के हाथ में रही। पर कच्छ साम्राज्य अब बहुत पीछे हो गया था। उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति अब गुप्तों के हाथ से निकल कर मौखरि वंश के पास आ गई थी। सर्ववर्मा के समय में ही मौखरि वंश अपने अर्थों में अपनी स्वतंत्र शक्ति को अवम करने में समर्थ हुआ था।

साधारण सामंतों की स्थिति में रह गये। गुप्त साम्राज्य अंतर्गत गया के समंतपट्टी प्रदेश में मौखरिकों का एक ओर गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे, और कर देते थे। इस वंश के तीन राजाओं के नाम और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुहाप्रदियों में उत्खनन से प्राप्त होते हैं। ये राजा यक्षवर्मा, शालिवाहक और कर्णधरा थे। कोई आशय नहीं, कि ये कीबुरी नरोत्तम के सुंदरवर्मा और कल्याणवर्मा के ही वंशज हों।

मौखरिक वंश की एक अन्य शाखा कन्नौज में उत्पन्न थी। ये भी गुप्त सम्राटों के सामंत थे। और संभवतः, उन वैभवकाल में प्रांतोप शासक के रूप में नियुक्त होकर वर कन्नौज आये थे। पर जब हूणों के आक्रमण और नर्मदा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य निर्बल होने लगा। कन्नौज के ये मौखरिक राजा स्वतंत्र हो गये। इस वंश के प्रथम तीन राजा हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, और शालिवाहक थे। पहले दो राजा हरिवर्मा और आदित्यवर्मा गुप्त सम्राटों के सामंत थे, और उन्हीं की वरक से कन्नौज का शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वैवाहिक संबंध भी था। आदित्यवर्मा की पत्नी गुप्त वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह के कारण उसकी स्थिति और अधिक बढ़ गई। उसके पुत्र ईश्वरवर्मा का शासनकाल २२४ से २४० ई। इसी के समय में यशोधर्मा ने हूणों का पराभव किया। हूण राजा के विरुद्ध यशोधर्मा ने जिस विराट् सैन्य शक्ति का संगठन किया था, उसमें मौखरिक ईश्वरवर्मा सम्मिलित था। एक शिलालेख में मौखरिक राजा हारा हूणों के पराजय का उल्लेख है। हूणों पर यह विजय ईश्वरवर्मा किसी स्वतंत्र युद्ध में नहीं प्राप्त की थी। उसने हूणों

बला करने के कार्य में यशोधर्मा का साथ दिया था, और निःसंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बड़ा हाथ था। इस सैनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महत्त्व बहुत बढ़ गया था और उसने अपने कन्नौज के राज्य में बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यशोधर्मा के बाद गुप्त साम्राज्य में जो उथल-पुथल मच गई थी, उसका लाभ उठा कर ईश्वरवर्मा सामंत की जगह स्वतंत्र महाराज बन गया था।

ईश्वरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल ५५० से ५७६ ईस्वी तक है। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया, और महाराजाधिराज की पदवी धारण की। परिणाम यह हुआ, कि गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए। गुप्त साम्राज्य में अभी काफी शक्ति थी। मौखरियों को परास्त कर उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाने में कुमारगुप्त तृतीय सफल हुआ, और कुछ समय के लिये मौखरि वंश का उत्कर्ष रुक गया।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा कन्नौज का मौखरि राजा बना। यह अपने पिता के समान ही वीर और महत्वाकांशी था। गुप्तों के साथ इसने निरंतर युद्ध किये। इस समय गुप्त साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्ववर्मा ने परास्त किया। सर्ववर्मा ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सोन नदी तक बिल्लुव कर लिया। मगध और उसकी राजधानी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के हाथ में रही। पर इन सब साम्राज्य अब बहुत छीख हो गया था। उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति अब गुप्तों के हाथ से निकल कर मौखरि वंश के पास आ गई थी। सर्ववर्मा के समय में ही मौखरि वंश सच्चे अर्थों में अपनी स्वतंत्र शक्ति को अयम करने में समर्थ हुआ था।

सर्ववर्मा के बाद अवंविवर्मा और फिर महवर्मा कन्नौज का राजा हुए। महवर्मा का विवाह स्थानेश्वर (थानेसर) के बेटे राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यभी के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के पीछे महवर्मा की मृत्यु हो गई, और राज्य कन्नौज के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वामिनी हो गई। उस नाम पर शासन की वास्तविक शक्ति उसके भाई हर्षवर्धन के हाथ में रही। हर्षवर्धन स्थानेश्वर का राजा था, और अपने बहिन की वरफ से कन्नौज के शासनसूत्र का भी संचालन करता था। इस समय में ये दोनों राज्य मिल कर एक हो गये थे, और इनकी सम्मिलित शक्ति उत्तरी भारत में सर्वप्रधान हो गई थी।

(२) गुप्तवंश के पिछले राजा

सम्राट् बालादित्य द्वितीय ने हूणों को परास्त कर अपनी शक्ति को किस प्रकार कायम रखा, इस पर हम पहले प्रश्न डाल चुके हैं। बालादित्य ने ५३५ ईस्वी के लगभग तक राज्य किया। उसके समय तक गुप्त साम्राज्य की शक्ति प्रायः अक्षुण्ण थी। उत्तरी भारत में, बंगाल से मथुरा तक उसका शासन था। मौखरि राजा उसके सामंत थे, और यशोधर्मा की विजयों का कोई स्थिर प्रभाव न होने के कारण वह अपने राज्य को पुराने गुप्त सम्राटों के समान ही शान के साथ संचालित करने में समर्थ रहा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और समुद्रगुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरोढ़ हुए। इन्होंने ५३५ ईस्वी के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक शासन किया। कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में कन्नौज का मौखरि महाराजा ईशान-धर्मा स्वतंत्र हो गया, और उसने सारे मध्यदेश से गुप्तों के शासन का अंत कर सोन नदी तक अपना शक्तिशाली साम्राज्य

कायम किया। इस प्रकार, गुप्तों का शासन मगध और बंगाल तक ही सीमित रह गया। उत्तरी बंगाल में दामोदरपुर नामक स्थान से पाँच ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। इनमें से पाँचवाँ ताम्रपत्र ५४३ ई० में उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त का उल्लेख है, जिसका शासन उस समय बंगाल में विद्यमान था। यह कुमारगुप्त तृतीय ही है, जो बालादित्य के बाद गुप्त सम्राट् बना था। इस ताम्रपत्र से सूचित होता है, कि बंगाल में गुप्तों का शासन ५४३ ईस्वी तक विद्यमान था, और वहाँ का प्राचीन शासक इस समय राजपुत्र देव भट्टारक था। इससे पूर्व बंगाल के शासक चित्रदत्त, मल्लदत्त और जयदत्त रहे थे। इनका गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। संभवतः, ये तीनों प्राचीन शासक एक ही कुल के थे, पर अब बंगाल का शासन करने के लिये गुप्तवंश के ही एक कुमार राजपुत्र देव को नियुक्त किया गया था। पहले मुराष्ट्र, अवन्ति आदि दूरवर्ती विशाल प्रदेशों के शासन का कार्य राजपुत्रों को दिया जाता था। पर अब गुप्त साम्राज्य केवल मगध और बंगाल तक ही सीमित रह गया था। अतः वहाँ के शासन के लिये एक राजपुत्र की नियुक्ति बिलकुल स्वाभाविक थी। पर चित्रदत्त के कुल से बंगाल के शासन को लेकर एक राजपुत्र के हाथ में देने से यह भी भली-भाँति प्रगट होता है, कि इस प्रदेश पर गुप्तों का अधिकार काफी मजबूत था।

कुमारगुप्त तृतीय के समय में उत्तरी भारत में भी गुप्त साम्राज्य का हाथ प्रारंभ हो गया। मौखरि राजा कर्नीज में स्वतंत्र हो गये, और आसाम आदि अनेक प्रदेशों में भी स्वतंत्र राज्य कायम हुए। छठवीं सदी के मध्य तक प्रतापी गुप्त सम्राटों का शासन मध्य भारत से उठ गया।

हूखों के आक्रमणों और यशोधर्म जैसे साहसी योद्धाओं गुप्त साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया था। बा-
 यलादित्य द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने कुछ समय
 अपने साम्राज्य को कायम रखा, पर अब सामंतों के प्रां-
 तशासकों की अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने की महत्
 कांक्षाओं पर काबू पाल सकना असंभव होता जा रहा था।
 का परिणाम हुआ, कि भारत में फिर विविध राज्य कायम
 गये, और कोई एक ऐसा शक्ति नहीं रह गई, जो 'भासु
 भारत को एक शासन ने रख सके।

उत्तरी भारत के विविध राज्य

कसौज के मौखरि वंश ने किस प्रकार अपना स्वतं-
 राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं
 उसके अतिरिक्त जिन अन्य राजवंशों ने गुप्त साम्राज्य
 भंगाने पर अपने-अपने स्वतंत्र राज्य कायम दिये, उनके
 संक्षेप से विवरण करना इस काल के इतिहास को भलीभाँति
 समझने के लिये बहुत आवश्यक है।

गुप्त साम्राज्य का सबसे परिशुभ प्रांत गुराष्ट्र था। सम्राट्
 स्कंदगुप्त के समय में यहाँ का शायद पूर्णवृत्त था। इसी ने
 गिरनार की सुरांग मील का जीर्णोद्धार कराया था। इसी
 समय में गुराष्ट्र में विषट् गुप्त सेनाओं का सेनानी भटार्क था,
 जो मेरठ कुल का था। हूखों के आक्रमण के कारण सेना की
 महत्ता बहुत बढ़ गई थी, और दूरवर्ती प्रांत में सेनापति
 भटार्क के अधिकारी में भी बहुत कुछ वृद्धि हो गई थी। संभव-
 तः, परंत्व, के बाद गुराष्ट्र का शासन भी उनके हाथ में आ
 गया था। गुप्तकाल में बहुत म ऊँचे पर परक्रमानुगत होने के।

धरसेन दोनों शक्तिशाली सेनाओं के सेनापति थे । एक शिलालेख में भटार्क को 'मीलभूतमित्रश्रेष्ठीबलावाप्तराज्यभीः' कहा गया है । इसका अभिप्राय यह है, कि उसने मील, भूत, मित्रबल और श्रेष्ठीबल के द्वारा राज्यश्री प्राप्त की थी । प्राचीन काल की मागध सेनाओं के ये चार विभाग होते थे, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । भटार्क की अधीनता में मुराष्ट्र में जो सेनाएँ थीं, उनमें चारों प्रकार के ही सैनिक थे । गुप्त साम्राज्य पर हूणों के जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे भटार्क ने लाभ उठाया, और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया । शिलालेखों में भटार्क और धरसेन को केवल सेनापति कहा गया है, पर धरसेन का उत्तराधिकारी द्रोणसिंह जहाँ सेनापति था, वहाँ महाराजा भी था । मतलब यह, कि वह मुराष्ट्र में एक पूर्ण राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, जो नाम की ही गुप्तों के अधीन था । पर अभी तक वह गुप्तों के स्वामित्व को स्वीकार करता था, और इसीलिये उसने अपने शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, कि वह 'परम भट्टारकपाद' के परम स्वामित्व को मानता था और उसी परम भट्टारकपाद ने स्वयं अपने हाथ से उसका अभियेक किया था । पर इधर मुराष्ट्र के मैत्रक राजा हो निरंतर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, और जबर गुप्त सम्राटों का बल चोख हो रहा था । परिणाम यह हुआ, कि पीरे-पीरे मुराष्ट्र के ये मैत्रक राज्य बिलकुल स्वतंत्र हो गये । पहले मुराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर (गिरनार) थी, बाद में मैत्रक राजाओं ने बल्लभी को अपनी राजधानी बनाया । संभवतः, छठवीं सदी के प्रारंभ तक मुराष्ट्र के मैत्रक राजा गुप्त सम्राटों के सामंत रूप में राज्य करते थे । यशोधर्मों की विजयों के समय गुप्तों की शक्ति को जो व्यापार लगा, उस समय वे स्वतंत्र हो गये । द्रोणसिंह के बाद तीसरी पीढ़ी में

२. धरसेन द्वितीय हुआ। वह स्थानेश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्ष के उसके साथ अनेक पुरे हुए थे। बाद में मैत्रक महाराज धरसेन ने हर्ष की अधीनता स्वीकृत कर ली थी, और इनके मैत्री संबंध को स्थिर रखने के लिये हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था।

सुराष्ट्र की वरह मालवा में भी गुप्त साम्राज्य के हास के समय एक वृथक राज्य की स्थापना हुई। मालवा की राजधानी मंदसौर थी। वहाँ गुप्त सम्राट् की ओर से प्रांतीय शासक शासन करते थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के समय में, वहाँ बंधुवर्मा इस पद पर नियुक्त था। बाद में यहीं पर यशोधर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, और अपने अतुल पराक्रम से उसने सारे गुप्त साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। संभवतः, यशोधर्मा मालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, और उसके पूर्वपुरुषों की स्थिति सामंतों के सदृश थी। यशोधर्मा के बाद मालवा फिर गुप्तों के अधीन नहीं रहा।

कन्नौज के मौखरि राज्य के परिषद में स्थानेश्वर में भी इस युग में एक स्वतंत्र राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसका संस्थापक पुण्यभूति था। वसी के कुल में आगे चल कर नरवर्धन हुआ। वह गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था, और उसी स्थिति में स्थानेश्वर तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों का शासन करता था। नरवर्धन के बाद दूसरी पीढ़ी में आदित्यवर्धन हुआ। इसे महाराज लिखा गया है। इसका अभिप्राय है, कि सामंत के रूप में इसकी स्थिति अब अच्छी ऊँची गई थी। आदित्यवर्धन का विवाह गुप्त वंश की राज-
—समकालीनता के साथ में हुआ था। ——
दित्यवर्धन

का काल छठवीं सदी के शुरु में था। हूणों के आक्रमणों और यशोधर्मा की विजययात्रा के कारण जो अन्यवस्था इस समय उत्पन्न हो गई थी, उसमें गुप्त सम्राटों के लिये यह संभव नहीं रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थानेश्वर के सामंत महाराजाओं को अपने अधीन रख सकें। परिणाम यह हुआ, कि आदित्यवर्धन स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य करने लगा, और उसके बाद प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन निरन्तर ही स्वतंत्र हो गये। हर्ष के समय में कन्नौज और स्थानेश्वर के राज्य किस प्रकार एक हो गये, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के समय (छठवीं सदी के मध्य) तक बंगाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत रहा। पर बाद में वहाँ गुप्त वंश के ही एक पराक्रमी कुमार नरेन्द्रगुप्त शशांक ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शासालेखों में पहले शशांक को भी महासामंत शशांकदेव और बाद में महाराजाधिराज लिखा है। सातवीं सदी के शुरु तक शशांक बंगाल में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुका था। इसकी राजधानी रणसुबर्ष थी। यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। कन्नौज के खारि राजा महवर्मा को परास्त कर इसने युद्ध में मार दिया। स्थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी इसी के हाथों हुई थी।

(४) मागध गुप्तवंश

सामोदरगुप्त के समय में सोन नदी से परिचय का सब देस भीखरियों के हाथ में चला गया था। उसके बाद शशेन राजा हुआ। गुप्तों की निरंकुशता से डर उठा कर गोम्फोदिप (आसाम) के राजा गुप्तिवर्मा ने भी स्वतंत्रता

उद्धोषित कर दी। समुद्रगुप्त के समय से आसाम के राजा गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते चले आ रहे थे, और उनकी स्थिति सामंतों के सदृश थी। सुस्थितवर्मा ने अपने को महाराजाधिराज उद्धोषित किया, और गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पर महासेनगुप्त ने चढ़ाई कर लौहित्य नदी के तट पर उसे परास्त किया, और इस प्रकार पूर्वीय भारत में गुप्तों की शक्ति को स्थिर रखा। मौखरियों की शक्ति का मुझाद करने के लिये उसने स्थानेश्वर के राजा आदित्यवर्धन से मैत्री स्थापित की और अपनी बहिन महासेनगुप्ता का विर उससे साथ कर दिया।

इस प्रकार स्थानेश्वर के राजा से मंथि कर महासेनगुप्त ने मौखरि राजा अर्धविवर्मा पर चढ़ाई की। पूर्वी माझगढ़ के अनेक प्रदेश इस समय मौखरियों के हाथ से निकल कर गुप्तों के हाथ में चले गये। इन नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन करने के लिये महासेनगुप्त ने अपने पुत्र देवगुप्त को कुम्भारमात्य के रूप में नियुक्त किया। महासेनगुप्त के समय में गुप्तवंश की शक्ति फिर बढ़ गई। आसाम से मालवा तक बड़े राज्य छो स्थिर रख कर यह उत्तरी भारत की एक महान् राजनीतिक शक्ति बन गया।

महामेनगुप्त के दो पुत्र थे, देवगुप्त और माण्डगुप्त। पिता के जीवनकाल में देवगुप्त मालवा का शासक था। देवगुप्त अपने पिता की बहिन महामेनगुप्ता के पास स्थानेश्वर के राजा था। महामेनगुप्ता के छोटे भायवर्धन और हर्षवर्धन माण्डगुप्त की आयु के थे। उनके साथ उसकी बहुत बहिन बेटियाँ थीं। माण्डगुप्त का बचपन ऊँची के माथ में था।

हर्षवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहिन भी थी, जिसे

गाम राज्यभी था। इसका विवाह मौखरिवंश के राजा मह-
र्जन के साथ में हुआ था। इस विवाह के कारण कन्नौज
और स्थानेश्वर के राज्यों में अनिष्ट मैत्री स्थापित हो गई थी।
रक्षिभी-भारव के इन दो राष्ट्रशाली राज्यों की संधि गुप्त
राजाओं को बिलकुल पसंद नहीं आई। गुप्तों और मौखरियों
में देर से सद्गुहा पत्नी आयी थी। मौखरियों की शक्ति को कम-
जोर करने के लिये ही गुप्त राजा महासेनगुप्त ने स्थानेश्वर के
राजा से मैत्री की थी। अब स्थानेश्वर के राजा का सहयोग
पाकर कन्नौज के मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गुप्त

किया। युद्ध में मौखरि राजा महवर्मा मारा गया और राज्यभी
को कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार जब स्थाने-
श्वर पहुँचा, तो वहाँ का राजा राज्यवर्धन क्रोध से आगमबूला
हो गया। वह अभी हूखों के विरुद्ध कारागार पर चढ़ाई करके
वापस लौटा था। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी की और एक
बड़ी सेना साथ में लेकर मालवराज देवगुप्त पर हमला बोल
दिया। देवगुप्त स्थानेश्वर की सेना का सामना नहीं कर सका।
वह परास्त हो गया और राज्यभी कारागार से मुक्त हुई।
मालवा के गुप्त शासक को परास्त कर राज्यवर्धन शशांक की
और मुका। शशांक बड़ा महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ था।
उसने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धन का मुकाबला करना उचित न
जान बाल से काम लिया। उसने राज्यवर्धन के पास संदेश
भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ, और मैत्री को स्थिर रखने
के लिये अपनी कन्या का विवाह राज्यवर्धन के साथ करने

लिये तैयार हूँ। संधि की सब बातें तय करने के लिये राज्य-वर्धन अपने साथियों के साथ शशांक के डेरे पर गया। वहाँ सब पड़्यंत्र तैयार था। शशांक के सैनिकों ने अकस्मात् राज्य-वर्धन और उसके साथियों पर हमला करके उनका पात कर दिया। ये घटनायें इतनी शीघ्र और अचानक हुईं, कि सारे केन्द्रीय में उथल-पुथल मच गई। घबराहट और निराशा के कारण राज्यभी को आत्मघात के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय समझ नहीं आता था। वह भाग कर विष्णुचल के जंगलों की तरफ चली गई।

कन्नौज के मीखरियों की सहायता के लिये जब राज्य-वर्धन ने अपनी सेना के साथ स्थानेश्वर से प्रस्थान किया था, तो वहाँ का शासनकार्य उसके छोटे भाई हर्षवर्धन के हाथ में था। अपने बड़े भाई की हत्या के समाचार को सुनकर उसके नेत्र का ठिकाना नहीं रहा। एक बड़ी सेना को साथ लेकर खने शशांक से बदला लेने के लिये प्रस्थान किया। अपने मेरे भाई भडो को शशांक पर आक्रमण करने का आदेश कर हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ा। गल के निवासियों की सहायता से राज्यभी को ढूँढ़ता हुआ [ठीक उस समय उसके पास पहुँचा, जब वह सब तरफ से राश हो चित्तप्रवेश की तैयारी में थी। हर्ष ने अपनी बहिन बहुत समझाया। उसने कहा, राजा के भय से अपने राज्य जिम्मेदारी को छोड़कर इस प्रकार आत्महत्या करना पोर दरता है। राजाओं से बदला चुकाना पड़ता और मुख्य न्य है, जिस की उपेक्षा करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। हर्ष के समझाने से राज्यभी ने आत्महत्या का विचार इ दिया और कन्नौज की राजगद्दी को संभालने के लिये

अपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ने अब कन्नौज के ज्योतिष को संभाल लिया। स्थानेश्वर का राजा वह अपने अधिकार से था, और कन्नौज के मौखारि राज्य का शासन वह अपनी बहिन की वरक से करता था। दोनों राज्यों की मिलित शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। अब हर्षवर्धन ने शाक से बढ़ला लेने का कार्य प्रारंभ किया। मनापति मझो हले ही शाक से युद्ध में व्याप्त था। अब हर्ष भी पूरी शक्ति से इसमें लग गया। प्राचीन शिलालेखों से सूचित होता है, कि पूरे छ. वर्ष तक हर्ष शाक के साथ युद्ध में लगा रहा। आसाम के राजा के साथ उसने मैत्री स्थापित की। उहाँ के राजा गुप्तों के शासन से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में थे ही। सुस्थितवर्मा के बाद भास्करवर्मा वहाँ का राजा बना था। यह भी बड़ा प्रतापी और महात्माकाशी था। गुप्तवंशी शाक के प्रभाव से मुक्त होने के लिये इसने उसके परमशत्रु हर्षवर्धन के साथ मैत्री स्थापित की। शाक को परास्त करना सुगम बात न थी। गुप्तों की सब शक्ति उसके साथ में थी। अब ने हर्षवर्धन ने उसके साथ संधि कर ली, और उसे बंगाल के स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया।

इन सब युद्धों में माधवगुप्त हर्ष के साथ रहा। वह हर्ष का परम मित्र था, और जब अपने पिता महासेनगुप्त को शत्रु के बाद वह पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरोढ़ हुआ, तो भी हर्ष के साथ उसकी यह मित्रता क्रियम रही। मालवा का कुमारभात्य देवगुप्त और बंगाल का महासामंत शाक दोनों गुप्त वंश के थे, और दोनों से हर्ष की जोर शक्त थी। पर पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राट का इन युद्धों में कोई भाग नहीं था। इसलिये जब माधवगुप्त स्वयं उस पर पर अधिष्ठित हुआ, तो भी हर्ष के साथ उसका पुराना मित्रभाव अपापूर्व बना

१११) पर परमान समान पादिने, कि पाटलीपुत्र के पुत्र
महाराज की भवना इस समय समीप और समेक
अपने अपने रूप का मायाव्य बहुत दिग्दर्श था। नरपुत्र ने
१११ से ११२ ईसा तक राज्य किया।

उसके बाद उसका पुत्र आदित्यसेन पाटलीपुत्र का स्वामी
बना। उसके सिद्धांतानुसार होने में एक साल पहले १११ ईसा
में हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के बाद उसका
शक्तिशाली विराज साक्षात् द्विज-भिम हो गया। कन्नोर
और सिंध से बंगाल की सीमा तक अपने बाहुबल के जोर पर
जो शक्ति हर्षवर्धन ने स्थापित की थी, वह उसकी मृत्यु के
बाद स्थिर नहीं रह सकी। परिणाम यह हुआ, कि फिर पुराने
राजवंशी और सामंतों ने फिर उठाया और अन्य महाराजों
अपनी राजा अपनी शक्ति के विस्तार के लिये कटिबद्ध हो गये।
मगध राजा आदित्यसेन ने भी इस परिस्थिति का लाभ
उठाया। एक शिलालेख में आदित्यसेन को परम महारज
महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। पर
उपाधि पुराने प्रतापी गुप्त सम्राटों की थी, जिसे आदित्यसेन
ने फिर प्राप्त किया था। एक अन्य शिलालेख में उसे 'पृथिवी
पति' और 'आप्तमुद्राव वसुन्धरा' का शासक भी कहा गया
है। प्रतीत होता है, कि आदित्यसेन ने गुप्त साम्राज्य का
व्यापार विस्तार किया और इसी उपलक्ष में उसने अरबमेघ
य भी किया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त सम्राटों में आदित्य-
सेन ने ही पहले-पहल अरबमेघ का अनुष्ठान किया। लगभग
१ सदी के बाद गुप्त सम्राटों के इस अरबमेघ से यह भली-
वि सूचित हो जाता है, कि आदित्यसेन एक शक्तिशाली
राजा था, और उसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति का बहुत कुछ
विकसित था।

(४) पालवंशी राजा धर्मपाल और देवपाल

उत्तरी भारत में जिस प्रकार धर्मपाल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वह भीनमाल के गुर्जर प्रवीहार राजा वत्सराज को सहन नहीं हुआ। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, और धर्मपाल तथा चक्रायुध को परास्त किया। वत्सराज के आक्रमण से विवश होकर धर्मपाल और चक्रायुध ने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से सहायता के लिये प्रार्थना की। धर्मपाल का राष्ट्रकूट राजा से घनिष्ठ संबंध था। उसकी पत्नी रणुदेवी राष्ट्रकूट कुमारी थी। रणुदेवी विदिशा के राष्ट्रकूट सामंत परवल का कन्या थी। परवल राजा ध्रुव के ही कुल का था। वत्सराज के आक्रमणों से उत्तरी भारत की रक्षा करने के लिये ध्रुव ने भिन्नमाल पर हमला कर दिया। वत्सराज परास्त हुआ। कन्नौज पर अपना शासन स्थिर करने की सब आशाएँ छोड़ वह अपने राज्य को वापस लौट गया।

७६४ ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष ध्रुव की मृत्यु हो गई। राजगद्दी पर कीन बैठे, इसके लिये वहाँ मगड़े हुए। परिणाम यह हुआ, कि कुछ समय के लिए राष्ट्रकूट राजशक्ति निर्बल हो गई। इसी बीच में भीनमाल के राजा वत्सराज की भी मृत्यु हो गई थी, और उसका लड़का नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रवीहारों का राजा बना था। नागभट्ट अपने पिता के समान ही वीर और महारथाक्षी था। राष्ट्रकूटों के गृहकलह से लाभ उठा कर उसने तुरंत कन्नौज पर आक्रमण किया। धर्मपाल और चक्रायुध फिर परास्त हुए। पर इन समय तक राष्ट्रकूटों के आपस के मगड़े समाप्त हो चुके थे, और गोविंद तृतीय वहाँ की राजगद्दी पर आरोढ़ हो गया था। गोविंद तृतीय ने ध्रुव के समान फिर भीनमाल पर हमला किया। नागभट्ट

उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक शिलालेख के अनुसार जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु के बारिश में जाते हैं, वैसे ही गोविंद तृतीय के आने के समाचार से नागभट्ट भाग गया था। गुर्जर प्रवीहारों की शक्ति को नष्ट करने लिए ही गोविंद तृतीय ने अपने भतीजे कर्कराज को गुजरात का "महासामंतवाधिपति" नियुक्त किया। राजपूताने के पड़ोस ही एक शक्तिशाली राष्ट्रकूट सामंत के स्थापित हो जाने पर विस्मय यह हुआ, कि गुर्जर प्रवीहार राजा देर तक सिर नहीं धठा सके, और कन्नौज पर अधिकार करने पर उनमें सर्व चिरकाल के लिये नष्ट हो गया।

गोविंद तृतीय केवल नागभट्ट को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उत्तर में हिमालय तक आक्रमण करने ऐसा प्रतीत होता है, कि धर्मपाल और पद्मायुध गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार करने लगे थे, और कुछ समय के लिये गोविंद की शक्ति सर्वप्रधान हो गई थी।

पाल वंश के राजा गोपाल और धर्मपाल बीहड़ धर्म के अनुयायी थे। एक लेख में धर्मपाल को 'परम सौमव' लिखा गया है। धर्मपाल ने ही विष्णुमिश्रा के महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर नागदा के समान ही शिष्या और बीहड़ धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया।

राष्ट्रकूट राजा गोविंद के आक्रमणों में उत्तरी भारत में धर्मपाल की स्थिति बाँझोख हो गई थी, पर मगध और पंजाब में उसकी शक्ति अद्वय बननी रही। आजीवन वर्ष के आगमन स्थान करके दल ईश्वरी में धर्मपाल की मृत्यु हुई। पंजाब के दो पुत्र थे, त्रिभुवनपाल और देवपाल। धर्मपाल, बड़े पुत्र राजा त्रिभुवनपाल की मृत्यु धर्मपाल के जीवनकाल में ही हो गई थी।

अब: धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का राजा बना ।

इन पालवंशी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, इस विषय ऐतिहासिकों के अनेक मत हैं । अनेक पाल राजाओं के लालेख पाटलीपुत्र व धीनगर से प्रकाशित किये गये थे, से 'भीमज्जयस्कंधावार' कहा गया है । भीनगर पाटलीपुत्र ही अन्य नाम था । यद्यपि गुप्तों के साथ पाटलीपुत्र की रात भी चीख हो गई थी, पर इस नगर का सदियों पुराना एव अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था । इसीलिये पाल राजाओं यहाँ अपनी एक प्रमुख छावनी बनाई थी । संभवतः, यही गरी उनकी राजधानी का भी काम देती थी ।

धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल अपने पिता के समान प्रवासी और महत्वाकांक्षी था । उसके समय में पाल वंश प्रति की चरम सीमा को पहुँच गया । उसके प्रयत्न से मगध का वार फिर उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति बन गया । उसके चचा (धर्मपाल के भाई) वाक्पाल के पुत्र जयपाल ने कल (उड़ीसा) और प्राग्ज्योतिष (आसाम) पर विजय प्राप्त की । जयपाल देवपाल का प्रधान सेनापति था । पूर्व में मुद्रपर्यंत अपनी शक्ति को स्थापित कर देवपाल ने पश्चिम और दक्षिण में आक्रमण करने शुरू किये । धीरे-धीरे हिमालय और विन्ध्याचल के बीच का सय प्रदेश पाल साम्राज्य के अधीन हो गया । चक्रायुध के बाद कलौज में किसका शासन था, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है । पर देवपाल ने कलौज-वि और उसके अधीन सय क्षामंत राजाओं को जीव कर अपने अधीन कर लिया था, इसमें कोई संदेह नहीं । नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतोहार राजा रामभट्ट बंधुत नियंत था । उधर राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय की भी ८१४ ईस्वी में

मृत हो गई थी। यद्यपि उपराधिकारी कौन हो, उस संबंध में आज्ञाएं प्राप्त रहे थे। ऐसी परिस्थिति में देवपाल का दुस्मरण कर सकने वाला कोई शक्ति उसरी भारत में न था। करेव न यह हुआ, कि यद्यपि अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा बिचा की भाँसी में योग्योविष तक उसका अबाधित शासन स्थापित हो गया। अपने विरोधियों को परास्त कर जब अमोघकर्म उग्र कूट राजा बना, तो उसने देवपाल पर आक्रमण किया। विन्हावल के समीप देवपाल ने उन्हें पुरी तरह परास्त किया। हड़ोला के इधर के कुछ अन्य राज्यों को भी इतने कम अधीन किया।

(५) राजा मिहिरभोज

पर देवपाल को यह शक्ति देर तक अवसर नहीं रह सकी म३६ ईस्वी में भीनमाल के गुजरे प्रवीहार राजा रामभद्र मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का भोज, मिहिरभोज आदिबराह भीनमाल के राजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ। वह भोज बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ है। इसके राजा बनते ही सिंधि ने एक बार फिर पलटा रखा। मिहिरभोज ने अरवितामह नागभट्ट द्वितीय का अनुकरण करते हुए एक बार सिन्धी पर आक्रमण किया। इस बार देवपाल उसका मुख्यका नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और कन्नीज स्थिर से गुजरे प्रवीहारों के हाथ में चला गया। मिहिरभोज भीनमाल की जगह कन्नीज को अपनी राजधानी बनाया। ई. युग में कन्नीज की सिंधि मुराल युग की दिल्ली के समान थी। कन्नीज के हाथ आने ही उत्तरी भारत के विविध देशों

भी भोज के अधीन हो गये।

हा विस्तृत था। पश्चिम

गुलवान, उत्तर में कारमीर, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में गंडाक नदी तक मिहिर का साम्राज्य विस्तृत था। काठियावाड़ का प्रदेश भी उसके अधीन था। पाल राजा उसके सम्मुख बेलकुल निष्प्रभ हो गये थे। मिहिरभोज ने ८३६ ईस्वी से ८६० ईस्वी तक कुल २४ वर्ष राज्य किया। उसके समय में एक बार फिर उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली स्थिर साम्राज्य की स्थापना हुई, सामंत राजा निर्बल हुए और देश में लगभग एक सदी तक व्यवस्थित और शांतिमय शासन क्रियम हुआ। मिहिरभोज की विजयों के कारण पालवशी देवपाल का राज्य केवल वर्तमान बिहार प्रांत और बंगाल में ही सीमित रह गया।

८५१ ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हुई। उसके बाद उसमें भतीजे विमहपाल ने तीन वर्ष तक राज्य किया। विमहपाल देवपाल के चचेरे भाई जयपाल का पुत्र था। राजा बनने के समय तक उसकी आयु काफ़ी हो चुकी थी, उसकी प्रवृत्ति भी वैराग्य की ओर थी। अतः केवल तीन वर्ष तक शासन करके विमहपाल ने राज्य का भार अपने पुत्र नारायणपाल को सौंप दिया। उसने २४ वर्ष तक (८५४ से ८७८ तक) राज्य किया। ८७१ ईस्वी में मिहिरभोज ने फिर बिहार पर आक्रमण किया। विरह्व और राजशाही के इलाके इस आक्रमण में नारायणपाल से जीव लिये गये। मिहिरभोज को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उसने फिर पाल राज्य पर हमले किये। इस बार मगध भी गुर्जर प्रवीणार साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। नारायणपाल का अधिकार केवल बंग और दक्षिणी बंगाल पर ही रह गया। पाटलीपुत्र अब पालों के हाथमें नहीं रहा था। अतः पालों का 'भीमजयस्कंधावार' अब पाटलीपुत्र की जगह

इन ... - पारिखानारकन गुजरात में रहने लगे।
 १०५५ ई. में बगदाद की भाँसी तक फैलने से पारसी
 (फारसी) देश भी इन रजिस्त्रों की सफाई के बदले एक
 कमीश और साधारण भुक्त एक बार फिर रजिस्त्रों की
 साफ़ीवाफाद (अर्थात् साफ़ी के तहत पर) एक कोर इन
 में विधायक तक फैलने लगे।

१०५५ ई. में अहमदनगर की पत्नी होने पर अहमद
 महंदा कमीश के राज निवासन पर अहमद हुआ। अहमद
 ई. में एक कुल १० वर्ष राज्य किया। अहमद के बाद
 गुजरात में अहमद साधारण का स्थान बना। इनके पदपर
 प्रारंभ में ही न.रायचवला ने मगध का उत्तरी भाग
 अधीन कर लिया। नारायणचवला का एक लेख
 (वर्तमान बिहार शरीर) से मिला है, जिससे
 है, कि अपने शासनकाल के अन्तिम दिनों में उसने
 की शक्ति का धोका पुनर्प्राप्त करने में सफल
 प्राप्त भी है।

अहमद के बाद अहमद के शासनकाल में गुजरात
 की पदवी कला का प्रारंभ हुआ। इस समय
 अहमद के राष्ट्रपति राजा फिर जोर पकड़ रहे थे। उनका
 कृष्ण (१०५० से १११ ई. तक) बड़ा महत्वाकांक्षी था।
 कमीश के साधारण से पुराने राष्ट्रपति थे। कृष्ण के एक
 लेख है, कि उसने विधायक के पद में मगध, का
 और गौड़ देशों को अपने अधीन किया। इन देशों का
 इस समय पालवर्षी नारायणचवला ही था। वह गुजरात
 के गुजरात में राष्ट्रपतियों से मैत्री करने और उनकी
 प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहता था। इसी लिये
 अपने लक्ष्य के लिये अहमद न.रायचवला का राष्ट्रपति
 कुमारी के

साध किया था। संभवतः, कृष्ण ने नारायणपाल की सहायता प्राप्त करने के लिये ही उत्तर भारत में प्रवेश किया था, और गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध अग, मगध और गौड़ देशों को अपने संरक्षण में ले लिया था। राष्ट्रकूटों का एक लेख बिहार में गया से मिला है। इससे सूचित होता है, कि वास्तव में कृष्ण के समय में दक्षिण के इन शक्तिशाली राजाओं का प्रभाव मगध में विद्यमान था।

राष्ट्रकूट तो गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध खड्गहस्त थे ही, अब महीपाल के शासनकाल में उनके अपने साम्राज्य में से भी अनेक अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने लगे। इनमें मालवा और मुँदेलखंड के सामंत राजा मुख्य हैं। इसी समय कृष्ण के उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट राजा इंद्र नित्यवर्ष ने बहुत बड़ी सेना के साथ उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने सीधा कन्नौज पर हमला कर इस समृद्ध नगरी का घुरी तरह सत्पाना किया। गुर्जर प्रतीहार राजा महीपाल उसके सममुख न टहर सका, प्रयाग तक उसका पीछा किया गया, और राष्ट्रकूट सेनाओं के पोंदों ने गंगा का जलपान कर अपनी प्यास को बुझाया। राष्ट्रकूटों के इस हमले से कन्नौज की राजशक्ति को खर्बंद ख पड़ा लगा। इसके बाद गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य निरंतर निर्बल हो जाता गया, और उसके भग्नवशेष पर अनेक स्वतन्त्र राज-पूत राज्यों की स्थापना हुई।

(६) पालवंश के अन्य राजा

नारायणपाल के बाद राम्यपाल (६०८ में ६३२ ईस्वी तक) और गोपाल द्वितीय (६३२ में ६४६ ईस्वी तक) पाल राज्य के विहासन पर आरुढ़ हुए। ६९६ ईस्वी के इंद्र नित्यवर्ष के हमलों से कन्नौज की शक्ति अत्यंत निर्बल हो गई थी। इस

परिस्थिति से इन्होंने लाभ उठाया, और अपने वंश की शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया। पर पाल वंश के वे राजा वे तक शांतिपूर्वक मगध में शासन नहीं कर सके। गुर्जर प्रदीहारों के विरुद्ध विद्रोह करके जो अनेक राजा इस समय उत्तरी भारत में स्वतंत्र हो गये थे, उनमें से बुंदेलखंड के चंदेलों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इनका राजा यशोधर्मन (६२५ से ६५० ईस्वी तक) बड़ा शक्तिशाली था। उसने चारों ओर के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। काल्जूर को जीव कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त किया। फल्गुज पर हमला करके वह विष्णु भगवान की एक परिव्र मूर्ति को अपने साथ ले गया और खजूरहो के एक विशाल मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की। पूर्व की तरफ उसने मगध, मिथिला और गौड़ देश तक आक्रमण किये। यशोधर्मन के हमलों के कारण गोपाल द्वितीय को मगध छोड़कर मुंगेर की पहाड़ियों में भाग जाना पड़ा। पाल वंश की राजलक्ष्मी एक बार फिर परास्त हो गई।

गोपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी विमलपाल द्वितीय (६४६ से ६७५ ईस्वी तक) था। उधर जेजाकभुक्ति (जमीती या बुंदेलखंड) के चंदेलवंश में यशोधर्मन का उत्तराधिकारी राजा धंग (६५० से ६६६ ईस्वी तक) था। यह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। इसके सम्मुख पालवंशी राजा . . . . . पर . . . . . धंग . . . . . से लाभ उठाकर विमलपाल द्वितीय के उत्तराधिकारी महीपाल (६७५ से १०२६ ईस्वी तक) ने फिर अपने वंश की शक्ति को

स्थापना की।

महीपाल को अपनी शक्ति के पुनरुद्धार में सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था, कि इस समय में गजनी के तुर्क मुलतानों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। पहले सुवुच्छीन और बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक हमले किये। उत्तर-पश्चिमी भारत के सब राजा इन हमलों का मुकाबला करे . . . . .

के गुर्जर प्रवीण . . . . .
समय अपने . . . . .

लीन थे। इन्हें यह अवकाश नहीं था, कि पूर्वी भारत की तरफ ध्यान दे सकें। परिणाम यह हुआ, कि महीपाल को अपनी शक्ति के विस्तार का अवसर मिल गया, और उसने धीरे-धीरे बिहार व बंगाल में फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

पर महीपाल भी देर तक शांति के साथ अपने नये प्राप्ति किये हुए राज्य पर शासन नहीं कर सका। इसी समय में मुदूर दक्षिण में तामिल चोल राजा बड़े शक्तिशाली थे। उनकी राजधानी तंजौर थी। चोल सम्राट् राजराज (१०१२ से १०१२ ईस्वी तक) बड़ा प्रतापी था। पाण्ड्य, केरल, सिंहल और हिंद महासागर के अनेक द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल थे। पर वह इतने से ही संतुष्ट नहीं था। पूर्वी चालुक्य राजाओं को भी उसने परास्त किया, और धीरे धीरे वह सारे दक्षिणी भारत का सम्राट् हो गया। इस समय तक राष्ट्रकूटों की शक्ति छीन हो चुकी थी, और दक्षिण में उनका स्थान चालुक्यों ने ले लिया था। राजराज ने उन को भी परास्त कर अपने अधीन किया।

चोल सम्राट् राजराज का उत्तराधिकारी राजेंद्र हुआ।

उसका समय १०१२ से १०४२ ईस्वी तक है। इसने चोल साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। १०२३ ईस्वी में राजेंद्र ने भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ कर कर्नाटक को विजय किया और फिर बंगाल पर आक्रमण किया। पालवंशी राजा महीपाल उसके सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया, और गंगा तक के प्रदेशों को जीतकर, गंगा के प्रमुख घाटों में अपने हाथियों व सैनिकों को स्नान करा तथा समुद्र मगध, अंग और बंग को अपने अधीन कर राजेंद्र चोल अपने देश को वापिस लौट गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने 'गंगैकोण्ड' (गंगा का विजेता) की उपाधि धारण की। राजेंद्र की सामुद्रिक शक्ति भी बड़ी विशाल थी। उसने अपने जंगी बेड़े को साथ ले समुद्रपार श्रीविजय के साम्राज्य पर चढ़ाई की। इस साम्राज्य में उस समय बर्मा, मलाया, सुमात्रा और जावा आदि समुद्रपार के भारतीय उपनिवेश शामिल थे। भी विजय के शैलेंद्र राजा उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने सम्राट् राजेंद्रदेव गंगैकोण्ड की अधीनता स्वीकार कर ली।

सम्राट् राजेंद्र चोल ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। उसका आक्रमण द्विविजय के रूप में था। उसके वापिस लौटते ही महीपाल फिर मगध और बंगाल पर शासन करने लगा। पर इस चोल सम्राट् के आक्रमण के कारण उसकी शक्ति और स्थिति को खबर्दस्त पड़ा लगा था। उसकी स्थिति अब एक निर्बल स्थानीय राजा से अधिक नहीं रह गई थी। १०२६ ईस्वी में महीपाल की मृत्यु हुई, और उसका लड़का नयपाल (१०२६ से १०४१ ईस्वी तक) राजा बना।

इस समय में कलचूरि वंश की शक्ति बहुत बढ़ रही थी। उनके हमलों से कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार वंश और बुंदेलखंड के चंदेलवंश की शक्ति बिलकुल क्षीय हो गई थी। पर कलचूरि वंश पर तुर्कों के हमलों का विशेष प्रभाव नहीं हुआ। यही कारण है, कि जब कलचूरि राजा, जो पहले चंदेलों के सामंत थे, स्वतंत्र हो गये और अबसर पाकर अपने राज्य का प्रबल करने के लिये उद्योग करने लगे। दक्षिण के चोल आक्रमण से महोपाल की शक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रकार लगा था, पर कलचूरि राजा इस आक्रमण से भी बच रहे थे।

इस समय कलचूरि वंश का राजा कर्ण था। उसका शासनकाल १०४१ से १०७३ ईस्वी तक है। उसने राजगढ़ी पर बैठते ही मगध पर हमला किया। विक्रमशिला के आचार्य दीपकर कीज्ञान ने कर्ण और नयपाल दोनों को समझाया, कि जब भारत पर तुर्कों के हमले हो रहे हैं, तो आपस में लड़ना उचित नहीं है। परिणाम यह हुआ, कि दोनों ने परस्पर संधि कर ली, और मगध पर पाल वंश का शासन कायम रहा।

नयपाल के बाद विमलपाल तृतीय पालवंश का राजा बना। उसका काल १०४१ से १०५४ ईस्वी तक है। कलचूरि राजा कर्ण के साथ नयपाल की जो संधि हुई थी, वह देर तक कायम नहीं रह सकी। कुछ समय बाद ही कर्ण ने फिर पाल राज्य पर आक्रमण किया। प्राचीन अनुभूति के अनुसार इस बार विमलपाल तृतीय से कर्ण की मेल की खानो पड़ी। आखिर, उनमें परस्पर संधि हो गई, और दोनों राजवशों में मैत्री भाव को स्थिर रखने के लिये कर्ण ने अपनी कन्या यौवनभी का विवाह विमलपाल के साथ कर दिया।

इसी समय बिंध्यासूत के दक्षिण में चालुक्यवंशी होने लगे। प्रथम (१०५४ में १०६८ ई० तक) का राज्य था। इनकी राजधानी कन्याकुंभी थी। सोमेश्वर के शासनकाल में ही उनके पुत्र विक्रमादित्य ने महाकोशल और कलिंग के समेत उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। कामरूप (आसाम) और गौड़ के प्रदेश विक्रमादित्य (विक्रमांक) ने जीत लिये, और विमलपाल तृतीय को पूरी तरह परास्त होना पड़ा। नेपाल की सीमा तक इस समय चालुक्यों का अधिकार हो गया। पर चालुक्य विक्रमादित्य का यह आक्रमण भी एक विजययात्रा से अधिक नहीं था। उसके बादिस लौटते ही पाल राज्य फिर से कायम हो गया। चालुक्यों ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इस आक्रमण का एक स्थिर प्रभाव भी हुआ। चालुक्य सेना में बहुत से दक्षिण व कर्णाटकी सरदार थे, जो अब अपने सैनिकों व अनुयायियों के साथ बंगाल और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बस गये। गुरु में इनकी स्थिति सामंतों और जागीरदारों की रही। पर अबसर आने पर इनमें से अनेक शक्तिशाली सरदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। बंगाल का सेनवंश इन्हीं कर्णाट सरदारों द्वारा गुरु हुआ।

विमलपाल तृतीय के तीन पुत्र थे, महीपाल द्वितीय, गुरपाल
 १. . . . .
 २. . . . .
 ३. . . . .
 ४. . . . .
 ५. . . . .
 ६. . . . .
 पर भी उसने अत्यन्त करने गुरु किये। उसकी अनीति से
 गंग आकर चारोंद्री के कैवर्त्तों ने विद्रोह किया। इनका नेता

विध्योक था। मंत्रियों की यह सम्पत्ति थी, कि कैदवाँ से कड़ाई न ठानी जाय। पर महीपाल ने यह स्वीकार नहीं किया। आखिर इसी युद्ध में लड़ते हुए महीपाल द्वितीय की मृत्यु हुई। विध्योक ने गौड़ देश में अपना स्वतंत्र राज्य क्रयम किया। महीपाल की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने शूरपाल और राजपाल को कैदखाने से मुक्त किया और बड़े भाई शूरपाल को राजगद्दी पर बिठाया।

अव्यवस्था के इस काल में पाल राजाओं के अधीन अनेक सामंत राजा स्वतंत्र हो गये। शूरपाल उन्हें अपने अधीन नहीं कर सका। उसने बहुत थोड़े समय तक शासन किया और फिर रामपाल पालवंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इस के दरबार में संन्यासर नंदी नाम का एक कवि था, जिसने रामचरित नामक संस्कृत का काव्य लिखा है। यह दुर्बोध काव्य है। रामायण की सारी कथा के साथ-साथ इसमें राजा रामपाल का भी चरित दिया गया है, और टीका में दोनों अर्थों को भलीभाँति स्पष्ट कर दिया गया है। इस काव्य के आधार पर हमें रामपाल का घुत्ताव बढ़े विस्तार के साथ ज्ञात होता है।

सामंत राजाओं को फिर से क़ाबू में लाने में इसे अच्छी सफलता मिली। राजगद्दी पर बैठते ही पहले उसने मगध के विद्रोही सामंत देवरचित पर आक्रमण किया। वह गया के समीप पीठी का एक शक्तिशाली जागीरदार था। अपने मामा, अंग के सामंत राष्ट्रकूट वंशी मथनदेव की सहायता से रामपाल ने देवरचित को परास्त किया। इसके बाद अन्य विविध सामंत राजाओं को फिर से अपनी अनुयायी बनाने के लिये रामपाल ने अपने राज्य का दौरा किया। देवरचित के परास्त हो जाने से अन्य सामंतों पर रामपाल की धाक भलीभाँति जम

गई थी। उन्होंने रामपाल की अधीनता स्वीकार कर ली। रामपाल ने भी उन्हें नई-नई जागीरें देकर संतुष्ट किया, और बदले में सहायता प्राप्त करने का वचन लिया। इस प्रकार अपने राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करके रामपाल ने कैवर्तों पर आक्रमण किया। अब कैवर्त पाल राजा का सामना नहीं कर सके। वे परास्त हो गये, और सारे बंगाल बिहार पर

शक्ति को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ। उसका शासन काल १०५७ से ११०२ ईस्वी तक है।

रामपाल के बाद उसका लड़का कुमारपाल राजा बना। उसने केवल चार साल तक राज्य किया। फिर गोपाल द्वितीय राजा बना। उसके विरुद्ध पक्ष्यंत्र करके उसके चाचा (कुमारपाल के भाई) मदनपाल ने राज्य प्राप्त किया। मदनपाल ने कुल १६ वर्ष तक (११०६ से ११२५ ई० तक) शासन किया। प्रतापी रामपाल ने जिस व्यवस्थित राज्य की स्थापना की थी, उसके निर्यात उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं सके। सामंतों के विद्रोह फिर शुरू हो गये। चालुक्य राजा विक्रमादित्य के आक्रमण के समय में जो अनेक दुर्लक्षी कर्णोट सरदार बिहार बंगाल में बस गये थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शक्तिशाली कर्णोट सरदार लाव देरा (परिचमो बंगाल) में बस गया था। वह रामपाल के समय में मामंत रूप में अपनी जागीर का शासन करता था और कैवर्तों के विरुद्ध लड़ाई में उसने रामपाल की सहायता भी की थी। लाव के इसी कर्णोट मामंत के कुल में विजयसेन हुआ, जो मदनपाल का समका-

तेन था। पाल वंश की निर्बलता से लाभ उठा कर विजयसेन पाद में स्वतंत्र हो गया, और एक नये वंश का प्रारंभ किया, जो इतिहास में सेनवंश के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे-धीरे विजयसेन ने बंगाल के अन्य प्रदेशों पर भी हमले किये, और सारे बंगाल से पाल वंश के शासन का अंत कर अपना राज्य कायम कर लिया।

उत्तरी बिहार में (तिरहुत में) भी एक अन्य दक्षिणी कर्णाल सरदार ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसका नाम नान्यदेव था। यह भी विजयसेन के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। विजयसेन और नान्यदेव के विद्रोहों के कारण मदनपाल का पाल राज्य केवल मगध में ही सीमित रह गया। छत्त मगध में भी अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने विद्रोह किये, पर ये मदनपाल के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके।

(७) मुसलिम आक्रमणों का प्रारंभ

सातवीं सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद है। उसके समय में अरब की हालत बहुत खराब थी। वहाँ बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में लड़ते रहते थे। राजनीतिक एकता का अरब में सर्वथा अभाव था। धर्म की दृष्टि से भी अरब लोग बहुत हीन दरा में थे। वे विविध देवी-देवताओं को मानते थे और अनेक विधि-विधानों व अनुष्ठानों से उनकी पूजा करते थे। स्त्रियों की स्थिति अरबों में बहुत हीन थी। अरब पुरुष जितनी यों से चाहें, बिकाह कर सकते थे। मुहम्मद ने इस दरा से ए का उद्धार किया। उसने अरब के धर्म में बहुत से सुधार

आदित्यसेन के बाद उसका लड़का देवगुप्त पाटलीपुत्र राजगरी पर बैठा। उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभट्टारक राजाविराज' कहा गया है, वहाँ 'सकलोत्तरापथनाथ' कहा है। इससे प्रदीप्त होता है, कि आदित्यसेन द्वारा पितृ साम्राज्य उसके समय में अलुप्त रहा, और वह उत्तरी हिन्द के कानूने माने जाने में शासन करता रहा। देवगुप्त

देवगुप्त के चालुक्य राजा विजयादित्य से अनेक युद्ध हुए। इस समय में दक्षिण में चालुक्य वंश बहुत जोर पकड़ रहा था। उसके महत्वाकांक्षी राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भगीरथ स्तन में लगे थे। क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुप्तों के हाथ में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनमें परस्पर संघर्ष हुआ, और देवगुप्त को एक बार विजयादित्य से बुरी तरह हार भी मिली। इस समय के एक शिलालेख से आभास मिलता है कि देवगुप्त की मृत्यु भी इन्हीं युद्धों में हुई।

देवगुप्त के बाद उसका लड़का विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासी हुआ। उसका समकालीन चालुक्य राजा विजयादित्य भी यह अपने पिता के समान प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। उसने एक बार फिर उत्तरापथ पर आक्रमण किया, और मार्ग के सब प्रदेशों को जीतता हुआ मगध तक आ पहुँचा। उसने राजा को लेकर उसके परमेश्वरत्व के निरान, गंगा नदी के किनारे उसे बन्धन में ले लिया था।

होने वाला यह गुप्त सम्राट् संभवतः
 वे गुप्तों की शक्ति
 अनेक सामंत राजा
 के इस दास्यत्व

में कन्नौज के सामंत राजाओं ने फिर सिर उठाया। वहाँ राजा इस समय यशोवर्मा था, जो गुप्त सम्राट् अवधि के शासन काल में अपने को गुप्तों का 'भृत्य' समझता था। पर अब स्वतंत्र हो गया, और उसने मगध पर चढ़ाई भी की। सो नदी के तट पर उसने गुप्त राजा को परास्त किया और अनेक शक्ति को बहुत बढ़ा लिया।

गुप्तवंश का अंतिम राजा जीवितगुप्त था। इसका पुरा शिलालेख बिहार में भारा के समीप देववरनार्क नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह एक प्राचीन विष्णुमंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि जीवितगुप्त की छावनी (विजय स्कंधावार) गोमती नदी के तट पर स्थित थी। गोमती नदी वर्तमान संयुक्त प्रांत में है। वहाँ छावनी होना इस बात को सूचित करता है, कि उसके पूर्व का प्रदेश अब संभवतः गुप्तों के अधिकार में नहीं रहा था। कन्नौज के राजाओं ने वहाँ तक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था।

जीवितगुप्त के साथ गुप्तवंश की समाप्ति हो गई। इस समय उत्तरी भारत में अनेक महत्वाकांक्षी राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। काश्मीर का राजा ललितादित्य मुत्तपीडक शक्तिशाली था। उसने पूर्व में दूर-दूर तक हमले किये थे। ए. अनुश्रुति के अनुसार उसने गौड़ देश के राजा को कैद कर लिया था। ललितादित्य का समय ७३३ से ७६६ ईस्वी तक है। इसी समय के लगभग मगध में गुप्तवंशी राजा जीवितगुप्त का शासन था, जिसकी अधीनता में गौड़ देश भी था। ललितादित्य द्वारा कैद किया जाने वाला गौड़नरेश यदि जीवितगुप्त ही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। उपर कामरूप और कन्नौज के राजा भी इस काल में विजययात्राओं में सलग्न

। यदि इनमें से कोई राजा मौर्यों और गुप्तों के समान भारत में स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर सकता, तो बहुत उत्तम होगा। पर इनकी विजययात्रायेँ यशोधर्मों और हर्षवर्धन की दिग्विजयों के समान सुखिक और अचिरस्थायी थीं। उन्होंने भारत में कोई शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की जगह सर्वत्र अराजकता उत्पन्न कर दी थी। जीवित-गुप्त के अंत के साथ मगध की 'राज्यशक्ति और पाटलीपुत्र का वैभव' छाक में मिल गये। इसके बाद फिर कभी पाटलीपुत्र भारत की प्रथम नगरी का गौरवपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सका।

गुप्तवंश का अंत आठवीं सदी के मध्य भाग में हुआ।

(५) चीनी यात्री ह्युएनत्सांग

गुप्तवंश के हासकाल में जय स्थानेश्वर और कम्नीज का राजा हर्षवर्धन भारत का सब से शक्तिशाली सम्राट् था, तब एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में आया, जिसका नाम ह्युएन-त्सांग है। यह ६३० ईस्वी के लगभग भारत में पहुँचा। वह १२ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही भलीभाँति अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक अनुभूति आदि का भी गूढ़ गंभीरता से अध्ययन किया। उसने जो अपना यात्राविवरण लिखा है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। क्राइयान की तरह से उसने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों की उपेक्षा नहीं की, अपितु यही बारीकी से इस देश के जीवन के सब पहलुओं का भलीभाँति वर्णन किया है। यही कारण है, कि सातवीं सदी के भारत को भलीभाँति समझने के लिए ह्युएन-त्सांग का नाम देना

गंगा में फिकवा दिया। छुएनत्सांग ने योधिबृद्ध के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान् बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने योधिबृद्ध का फिर से आरोहण कर दिया था। यहाँ से छुएनत्सांग नालंदा गया। इस युग में यहाँ का विहार शिक्षा और ज्ञान का सब से बड़ा मन्दिर था। चीनी यात्री कुछ समय तक यहाँ रहा, और वहाँ विविध मंत्रों का भलीभाँति अनुशीलन किया। हिरण्यदेश (मुंगेर), चंपा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, आदि होवा हुआ वह दक्षिण भारत की ओर मुड़ा तथा दक्षिण कौशल होवा हुआ छुएनत्सांग धनकटप यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा यहाँ से वह कांयो गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम मुड़ा, और बनवाभी देश होवा हुआ महाराष्ट्र पर्वत पश्चिम के अनेक नगरी और विहारों का भ्रमण कर छुएनत्सांग सिंध और मुलतान गया। वहाँ से अनेक स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह नालंदा गया धर्म के जो ग्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सब पार उसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (आसाम) में भारद्वाज्य का था। वह कन्नौज के सम्राट की अधीनता स्वीकार करता उसने छुएनत्सांग को आसाम बघारने के लिये निर्दिष्ट किया। आसाम में उस समय बौद्ध धर्म का वषष्ट प्रचार था। एक अपने गुरु नालंदा के प्रधान आचार्य शीलधर आचार्य से छुएनत्सांग ने आसाम के लिये प्रार्थना कि भारद्वाज्य ने वहाँ आकर के साथ इन प्रसिद्ध विदेशी विद्वान् का स्वागत किया।

१००० वर्ष बाद १००० ई. में भारत में १६

चीनी यात्री ह्युएनत्सांग

ले पड़े थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ, कि ह्युएनत्सांग आ
हैं, तो उन्होंने भास्करवर्मा को यह आदेश दिया,
चीनी विद्वान् को साथ लेकर गंगा के रास्ते कन
बे। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध महासभा का अ
न किया था, जिसमें बौद्ध धर्मवत्त्वों पर विचार करने के
ए-दूर से पंडितों और भिक्षुओं को निमंत्रित किया
। हर्ष की इच्छा थी, कि ह्युएनत्सांग भी इस महासभ
म्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्करवर्मा ह्युएनत्सांग
कर कन्नौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान ने अपने पां
त मूब प्रदर्शन किया। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग
हाँ सम्राट् ने बहुत दान-पुण्य किया। इस तरह १५ व
गभग भारत में रह कर और यहाँ के बहुत से धर्मग्रंथ
साथ लेकर ह्युएनत्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग से ही
को जाट गया।

नहीं थी, अतः ६४४ ईस्वी के लगभग जब उसकी मृत्यु हुई, वो भंडी कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा था। भंडी हर्षवर्धन का ममेरा भाई था। यशोवर्मा संभवतः भंडी का ही वंशज था। उसने कन्नौज की राजशक्ति को फिर बढ़ाया। कवि बाहूपतिराज ने गौड़वहो में इस यशोवर्मा के विजयवृत्तांत को विन्दार के साथ लिखा है। इससे ज्ञात होता है, कि यशोवर्मा ने बंगाल पर आक्रमण किया था। उन दिनों बंगाल मगध के अधीन था और वहाँ गुप्तवंशी राजा राज्य करते थे। यशोवर्मा ने इन्हें परास्त किया और अनेक सामंत राजाओं को नष्ट किया।

७३१ ईस्वी के यशोवर्मा के आक्रमण का असर अभी दूर नहीं हुआ था, कि काश्मीर के शक्तिशाली राजा मुत्तपीड ललितादित्य ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। पंजाब और मध्यदेश के विविध राजाओं को परास्त करता हुआ ललितादित्य मगध और बंगाल तक बढ़ा, और पाटलीपुत्र के गुप्त राजा को परास्त किया। ललितादित्य बड़ा प्रतापी राजा था। कन्नौज के राजवंश को भी उसने युद्ध में नीचा दिखाया था। मगध के गुप्त वंश का अंत संभवतः इसी के आक्रमणों में हुआ। दिग्विजय के बाद ललितादित्य ने अपने देश को वापिस लौट गया, पर भारत में सर्वत्र खराब हालत छा गई। इन अव्यवस्था में लाभ उठाकर आसाम के राजा श्रीहर्ष ने भिर उठाया और ६४८ ईस्वी के लगभग बंगाल और मगध पर आक्रमण किया। उपर्युक्त समाचार काश्मीर पहुँचा, तो वहाँ का राजा फिर विजयनगरा के लिये निकला। मुत्तपीड की मृत्यु हो जाने में अब वहाँ जयपीड का शासन था। वह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। इसने अपनी विजयदात्रा में एक बार फिर मगध और बंगाल का मर्दन किया। उन दिनों

पुरन्दरदेव ने जयचमक का एक भ्राता राजा राम करण जयचमक ने राम की कन्या करवाचदेवी के साथ विवाह किया और जयचमक को अंगार के समान करने के लिये निरस्त करके स्वयं कन्याघोरे नाम का भौट आया। पर प्रयासों से कन्या के विभूत प्रदत्त में विषद राज्यन प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। यह शक्तिशाली सामन्ती भू दुग्ध था, जो इस का बला के बान में सर्वत्र भ्रष्ट कर में राज्यन करने के लिए सारा सामुद्र करते थे। ईर्ष्याय करके जयचमक के का भौटने ही फिर सर्वत्र भ्रातृकता और अन्धकार का छा गई। इस भ्रातृवि की दूरा को दूर करने में जरा भी सक्त न हुआ। तत्पश्चात् सामा तारानाथ ने इस दूरा का क्या छेक कर दिया—“यस समय वहाँ कोई भी एक शक्तिशाली राजा है। ओडिबिष (राज्य इदोसा का ओडु देरा), बंगाल की है के पाँच राज्यों में हर एक मालख, पत्रिय व वीर्य अपने पक्ष में के प्रदेश में राजा बन बैठा था। देरा में किसी राजा का सन नहीं”

नि स. . . . .

सारे देरा में भ्रातृकता छा गई, और बहुत स पाट-नी-रत राजा ही नहीं, अपितु प्रत्येक मालख, पत्रिय और वीर्य ने अपने प्रभावक्षेत्र में प्रथक्-प्रथक् शासन करने लगा।

२) मात्स्य न्याय का अंत और पाल वंश का प्रारंभ

भ्रातृकता की इसी दूरा को इस काल के एक शिलालेख ‘मात्स्य न्याय’ के नाम से कहा गया है। जैसे बड़ी मछली मछली को खा जाती है, इसी तरह जब शक्तिशाली निर्यज क्षत्र के लिये तत्पर होता है, ‘वो मात्स्य न्याय’ हो जाता

है। मगध और बंगाल में अब 'मात्स्य न्याय' ही छाया हुआ था। शक्तिशाली लोग सब जगह राजा बन बैठे थे, और निर्बल सर्वसाधारण लोग उनसे परेशान थे। व्यवस्थित राजसत्ता का सर्वथा लोप हो गया था। इस दशा को दूर करने के लिये जनता ने गोपाल नामक एक वीर पुरुष को स्वयं राजा निर्वाचित किया। यह किसी प्राचीन राजकुल का कुमार नहीं था। इसका पितामह दधिविष्णु था, जो सब विद्याओं में निपुणतः विद्वान् था। गोपाल के पिता का नाम बप्पट था। यह भी एक प्रसिद्ध विद्वान् था। पर इस समय देश में जो अराजकता फैली हुई थी, उससे विवश हो बप्पट ने शास्त्र छोड़कर शास्त्र का प्रहस्य किया, और अनेक शत्रुओं को परास्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की। उसका पुत्र गोपाल बड़ा वीर था। अराजकता की इस दशा में उसने अपने बाहुबल से और भी अधिक ख्याति प्राप्त की, और लोगों ने अनुभव किया कि यही वीर पुरुष देश की अशांति और अव्यवस्था को दूर कर के जनता के जान और माल की रक्षा कर सकता है। इसीलिये उसे राजा बनाया गया और इस प्रकार पाल वंश का प्रारंभ हुआ। गोपाल ने पहले बंगाल में अशांति को दूर किया, और फिर मगध को जीत कर वहाँ भी एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की।

इस काल के एक शिलालेख में लिखा है, कि "मात्स्य न्याय को दूर हटाने के लिये प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी का हाथ पकड़ाया, और उसे सब राजाओं का शिरोमणि बना दिया।" सर्वसाधारण जनता ने अपने मत (वोट) देकर गोपाल को राजा बना हो, ऐसा नहीं हुआ। अपितु अपने समय की

चण्ड के पुत्र भीमोपाल को उन्होंने अपना अधिपति स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में गौड़ (बंगाल) और मगध (बिहार) में फिर एक बार व्यवस्थित शासन की स्थापना हुई।

इस प्रकार गोपाल ने ७६१ ईस्वी के लगभग शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया। उसके शासन का ठीक समय श्राव नहीं है। संभवतः, उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद उसका लड़का धर्मपाल राजगढ़ी पर बैठा। धर्मपाल का शासनकाल ७६६ से ८०६ ईस्वी तक है। पाल वंश का यह राजा बड़ा प्रतापी था। उसके समय में पाल राजाओं का शासन सारे उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। धर्मपाल के विजययात्राओं का वर्णन इस काल के अनेक शिलालेखों में किया गया है। धर्मपाल ने सभ से पहले कन्नौज पर आक्रमण किया। गुप्तों की शक्ति के क्षीण होने पर कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख नगर था। राजशक्ति की दृष्टि से पाटलीपुत्र का स्थान अब कन्नौज ने ले लिया था। मौर्य राजाओं और विशेषतया हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। हर्ष के ममेरे भाई भंडी के वंश के राजा अब तक वहाँ शासन करते थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मा का उल्लेख इस पहले कर चुके हैं, जिसने मगध पर आक्रमण कर वहाँ प्रवर्ती राजा को परास्त किया था। धर्मपाल के समय कन्नौज का राजा इंद्रराज या इंद्रायुध था। ७८३ ईस्वी के लगभग धर्मपाल ने इस पर आक्रमण किया, और इंद्रराज को राख कर उसके प्रतिद्वंद्वी चक्रायुध को कन्नौज के राजमिहिर अभिषिक्त किया। संभवतः, चक्रायुध भी कन्नौज के पुराने अजयवंश के माथ ही संबंध रखता था। यह धर्मपाल को अपना अधिपति स्वीकार करके, उसी की आज्ञा में रहते हुए शासन करने को तैयार था। इसी लिये धर्मपाल ने इंद्रराज को

रास्त कर उसे अपने सामंत रूप में कन्नौज की राजगद्दी पर बैठाया।

पर भारत के अन्य राजाओं ने चक्रायुध को इतनी सुममता से कन्नौज का राजा स्वीकार नहीं किया। इसीलिये धर्मपाल को बहुत से राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े। इस काल के लेखों के अनुसार कुरु, यदु, यवन, अवन्ति, गांधार, कीर, भोज, मत्स्य और मद्र आदि अनेक देशों के राजाओं को परास्त कर धर्मपाल ने उन्हें इस बात के लिये विवश किया, कि वे चक्रायुध को कन्नौज का राजा स्वीकार करें। कुरु राज्य पूर्वी पंजाब में कुरुक्षेत्र व स्थानेश्वर के समीपवर्ती प्रदेशों में था। यदु लोग मथुरा के समीप के प्रदेश में रहते थे। अवन्ति की राजधानी उज्जैनी थी। यवन और गांधार उत्तर-पश्चिमी जिज्ज और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश थे। भोज और मत्स्य देश पूर्वी राजपूताना में थे। कीर का अभिप्राय संभवतः कांगड़ा के प्रदेश से है। मद्र वर्तमान अफगानिस्तान के एक भाग का नाम था। इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्मपाल ने सुदूर हिंदुकुश के राजाओं को परास्त कर चक्रायुध की अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर किया। इस युग में कन्नौज उत्तरी भारत का प्रधान केंद्र था, वहाँ के राजा को अन्य राजाओं के अधिपति अपना स्वामी स्वीकार करते थे। इंद्रराज को राज्यच्युत कर जब धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया, तो उत्तरी भारत के अन्य राजाओं के साथ उसे घोर युद्ध करने पड़े। पर अंत में इन सब देशों के "सामंत राजाओं को कर्षित हुए राजमुकुटों समेत आकर से मुक्त कर उसे (चक्रायुध को) स्वीकार करना पड़ा। पंचाल के शूद्रों ने उसके लिये सोने के अभियेकघट सुरी से पकड़े।" अभिप्राय यह है कि पंचाल में पंचाल राजा पालव राजपूताना, संयुक्तप्रांत

आदि संपूर्ण उत्तरी भारत के विविध राजा कन्नौज के त्रि-सम्राट् के अधीन सामंत रूप में राज्य करते थे, वह अब मात्र विपति धर्मपाल का 'महासामंत' बन गया। इस युग में मान-पद्धति का इतना खोर था, कि धर्मपाल ने इंद्रराज को परा-कर न कन्नौज को सीधे अपने अधीन किया, और न चक्रायुध को एक साधारण सामंत की स्थिति में ला दिया। चक्रायुध धर्मपाल का सामंत था, और कुह, चवन, मत्स्य आदि विभि-देशों के राजा कन्नौज के महासामंत चक्रायुध के सामंत थे।

(३) राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव

गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर भारत में जो बहुत से नये राजवंश शासन करने लगे, वे सामूहिक रूप से राजपूत कहे जाते हैं। भारतीय इतिहास में यह राजपूत शब्द नया है। पुराने राजवंश या तो क्षत्रियों (शुद्ध आर्य या त्रास्य क्षत्रिय) के होते थे, या ब्राह्मण, वैश्य आदि अन्य कुलों के। पर सातवीं सदी के अंतिम भाग से ऐसे अनेक नये राजकुलों का प्रारंभ हुआ, जो भारत के प्राचीन इतिहास में सर्वथा अज्ञात थे। गुर्जर, प्रतीहार, पवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौहान आदि अनेक नये राजवंशों के इस काल में राज्य स्थापित हुए। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि ये सब उन शक, कुशाण, हूण आदि विदेशी आक्रांताओं की संतान थे, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर यहाँ की भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया था। भारत में आकर ये पूरी तरह भारतीय हो गये थे, और शैव, वैष्णव आदि विविध पौराणिक धर्मों को मानने लगे थे। इन्हें भारतीय सम्राज का ही अंग मान लिया गया था, और इनकी वीरता और युद्ध की प्रतिभा को दृष्टि में रख कर नए क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया गया था। पुराने क्षत्रिय

ला सं मिश्रता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें राजपुत्र या राज-
पूत कहा गया ।

ऐतिहासिकों के इस मत की पुष्टि एक प्राचीन अनुश्रुति से
मिलती है, जिसके अनुसार इन राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि-
कुल से हुई थी । इसीलिये इन्हें 'अग्निकुल' के राजपूत कहा
जाता है । ऐसा प्रतीत होता है, कि इन सब को वाकायदा हिंदू
समाज में शामिल करने के लिये अग्नि द्वारा इनकी शुद्धि की
गई, और इसीलिये ये अग्निकुल के राजपूत कहलाये । कुछ
वेदज्ञानों ने इस मत को अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित
करने का प्रयत्न किया है, कि अग्निकुल के राजपूत शुद्ध क्षत्रिय
थे, और उनका संबंध पुराने समय के सूर्य, चंद्र या अन्य राज-
वंशों से था । पर हमारी सम्मति में यही मानना युक्तिसंगत
है, कि जो विदेशी आकांक्षा भारतीय भाषा, धर्म, आदि को स्वी-
कार कर पूर्णतया इस देश के समाज के अंग बन गये थे,
उन्होंने ही गुर्जर, प्रवीहार, चालुक्य आदि विविध नये राजवंशों
का प्रारंभ किया । इन राजपूत कुलों के राज्य नवीं, दसवीं और
ग्यारहवीं सदियों में विशेष रूप से विकसित हुए ।

आठवीं सदी में इन राजपूतों के निम्नलिखित राज्य बहुत
शक्तिशाली थे:—

१—भिनमाल (राजपूताना में जोधपुर के दक्षिण में स्थित
भिनमाल) का गुर्जर प्रवीहार राज्य । पालवंशी राजा धर्मपाल
के समय में यहाँ का राजा वत्सराज था । वह भी बड़ा प्रतापी
और महत्वाकांक्षी था ।

२—वाकापी (बादामी, बंबई प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित)
का चालुक्य राज्य । इसका प्रारंभ छठवीं सदी में हुआ था ।
गुप्तवंश के क्षीय होने पर जब हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सार्व-
भौम अधिपति था, तब चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय दक्षिण

का सम्राट् था । पुनर्देशी द्वितीय के बाद चालुक्यों का साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया । वातापी में पुनर्देशी के वंश राज्य करते रहे, और पूर्व में कृष्णा और गोदावरी नदियों बीच में कुब्ज विष्णुवर्धन ने एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की । वह पुनर्देशी द्वितीय का भाई था । आगे चलकर वातापी के चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने अपने अधीन कर लिया । पर पूर्वी चालुक्य वंश ग्यारहवीं सदी तक स्वतंत्र रूप से राज्य करता रहा ।

१—महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य । इसका संस्थापक दंडिदुर्ग था । उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की । पहला दंडिदुर्ग वातापी के चालुक्य वंश का सामंत था, पर ७२४ ईस्वी में उसने न केवल अपने को स्वतंत्र कर लिया, पर वातापी के चालुक्य वंश का अंत कर अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया । पालवर्षी धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट राजा धारावर्षी प्रभव था । यह बड़ा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था । उसने दूर-दूर के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया ।

इस प्रकार आठवीं सदी के अंत और नववीं सदी के प्रारंभ में भारत में तीन प्रमुख राजशक्तियाँ थीं । मगध में पालवर्षी धर्मपाल का राज्य था । कन्नौज का राजा चक्रायुध उसके हाथ की कठपुतली था । पञ्जाब, अवन्ति, गांधार, मध्यभारत, और संयुक्तप्रान्त के विविध देशों के राजा चक्रायुध के सामंत थे, जिनके

'अरब' अरब साम्राज्य की सीमा भारत से आ लगी थी। आठवीं सदी के शुरू में भारत में कोई एक शक्तिशाली सम्राट् नहीं था। गुप्त साम्राज्य क्षीण हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के राजाओं की शक्ति भी शिथिल हो गई थी। पश्चिमी भारत में विविध राजा राज्य कर रहे थे, जो 'अरब किसी शक्तिशाली सम्राट् के सामंत न होकर स्वतंत्र शासक थे। सिंध में इस समय दाहिर नाम के राजा का राज्य था। अरब साम्राज्य के खलीफा के आदेश पर मुहम्मद कासिम ने ६१२ ईस्वी में एक घड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर ने अरब आक्राताओं के खिलाफ बड़ी वीरता प्रदर्शित की। उसने एक-एक कदम पर मुहम्मद कासिम का मुकाबला किया। दाहिर युद्ध में मारा गया। उसके मृत्यु में भी सिंध के लोग निराश नहीं हुए। दाहिर की विधवा रानी ने अरब उनका नेतृत्व किया। पर आखिरकार अरबों ने सिंध की राजधानी जालोर को घेर लिया। सिंध की सेनाओं ने वीरता के साथ अपने राजधानी की रक्षा के लिये युद्ध किया, पर अंत में वे परास्त हो गये और सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। अरब लोग भारत में और आगे बढ़ कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पर वे सफल नहीं हो सके। कारण यह कि उनकी बाढ़ को रोकने के लिये गुर्जर प्रतीहारों की मजबूत सेना कायम थी। भीनमाल में इन वीर राजपूतों का स्वतंत्र राज्य कायम था। इनको परास्त कर अरब लोग भारत में आगे नहीं बढ़ सके। बाद में गुर्जर प्रतीहारों ने कन्नौज को भी जीत लिया, और वे उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति बन गये। अरबों ने गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध दक्षिण के राष्ट्रपूट राजाओं से भी संधि की। पर उन्हें सिंध में आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिली।

अरब लोगों ने ईरान के साम्राज्य को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। वे उत्तर-पूर्व में उससे आगे बढ़े। मध्य एशिया उस समय भारत का ही एक अंग था। खोतान आदि विविध प्रदेशों में भारतीय धर्म, भाषा और सभ्यता का प्रचार था। मध्य एशिया के भारतीय राज्य लगभग आधी सदी तक अरबों का सफलता के साथ मुकाबला करते रहे। पर ७५१ ईस्वी में समरकंद के पास अरबों ने उन्हें पराजित किया, और ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। वहाँ से वहाँ के बौद्ध लोग इस्लाम के अनुयायी होने लगे और धीरे-धीरे सारे मध्य एशिया के लोग मुसलमान धर्म में दीर्घ हो गये।

हूणों की एक शाखा का नाम तुर्क था। मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के संपर्क से आने के कारण इन तुर्कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये बौद्ध तुर्क विशाल अरब साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर रहते थे। आठवीं और नवीं सदियों में अरबों का साम्राज्य अक्षुण्ण रूप से कायम रहा। स्थिति से स्पष्ट तक विस्तृत यह अरब साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली और वैभवसंपन्न था। पर जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर हूणों के आक्रमण शुरू हुए थे, और उनके कारण विशाल गुप्त साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गया था, वैसे ही अब हूणों की बौद्ध धर्मावलंबी तुर्क शाखा ने उत्तर की तरफ से अरब साम्राज्य पर हमले शुरू किये। वैभवपूर्ण अरब शासक इनका मुकाबला नहीं कर सके और अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक तुर्क राज्य कायम हुए।

यद्यपि अरब साम्राज्य इन आक्रमणों से नष्ट-भष्ट हो गया, पर इस्लाम में इस समय में अनुपम शक्ति थी। धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में अपूर्व जोरा और जीवन था। परिसराम पर

रा, कि तुर्क लोग राजनीतिक दृष्टि से विजेता होते हुए भी मूलिक दृष्टि से अरबों द्वारा परास्त हो गये। जैसे भारत के हिन्दू में आकर यवन, शक, कुशाण और हूण आक्रांता भारत धर्म और सभ्यता में दीक्षित हो गये थे, वैसे ही अब ये तुर्क आक्रांता इस्लाम के संपर्क में आकर मुसलिम धर्म और सभ्यता अनुयायी हो गये, और उन्होंने बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार किया।

अरब साम्राज्य के अभ्यावशेष पर जिन विविध तुर्क राज्यों की स्थापना हुई थी, उनमें से गजनी का तुर्क राज्य एक था। इसका संस्थापक अलप्तगीन था। उसने गजनी में अपनी शक्ति कायम कर अफगानिस्तान पर हमला किया। उन दिनों अफगानिस्तान के सब निवासी बौद्ध और पौराणिक धर्मों के अनुयायी थे। अलप्तगीन ने इन्हें परास्त किया, और इस प्रकार इस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ। ६५२ ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हुई। उसके बाद सुवुछगीन गजनी का राजा बना। उसने हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। उसपर-परिचामी भारत का राजा उस समय जयपाल था, जो ब्राह्मण-साही बंस का था और जिसकी राजधानी भटिण्डा थी। जयपाल ने सुवुछगीन का मुकाबला करने के लिये जोर-शोर में तैयारी की। अन्य भारतीय राजाओं के पास सहायता के लिये संदेश भेजे गये। कन्नौज के गुर्जर प्रवीहार राजा रामपाल बड़े उत्साह के साथ जयपाल की सहायता के लिये अग्रसर हुआ। इन्हीं गुर्जर प्रवीहार राजाओं की अदभ्युत शक्ति के कारण सिंध के अरब शासक अब तक भारत में आगे नहीं बढ़ पाये थे। रामपाल के अतिरिक्त बीहान और परिस राजाओं ने भी जयपाल की सहायता की। अफगानिस्तान में सुरेन नदी की पारी में सुवुछगीन का भारतीयों राजाओं ने मिलकर मुकाबला

झिपा। दोनों ओर में नूप धोरता दिखाई गई। पर विजय अंत में मुमुक्षुगोत्र की ही हुई। सिंध नदी तक तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया।

मुमुक्षुगोत्र के बाद ६६० ईस्वी में महमूद गझनी की राज-गद्दी पर बैठा। यह संसार के मय से बड़े विजेताओं में से एक है। उसकी तुलना सोचकर और समुद्रगुप्त से की जा सकती है। उसने गझनी के छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परबलित कर दिया। भारतवर्ष पर उसने बहुत से हमले किये। पेशावर के पास एक लड़ाई में उसने एक बार फिर जयपाल को परास्त किया। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनन्दपाल उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा बना। उसने महमूद का मुकाबला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी की। उत्तरी भारत में हुए सं राजा आनन्दपाल की सहायता के लिये एकत्र हुए। इस बार भी महमूद की विजय हुई। १०१६ में महमूद ने जौनपुर पर आक्रमण किया और वहाँ के गुर्जर प्रवीणार राजा जयपाल को परास्त किया। महमूद के हमलों का यहाँ अधिक प्रतिकूल करने की आवश्यकता नहीं है। उसने भारत पर दूर-दूर तक आक्रमण किये थे, और उनका परिणाम यह हुआ कि भारत के पुराने राजवंशों की शक्ति बहुत क्षीण हो गई।

सन् १०२० में महमूद की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका राज साम्राज्य कायम नहीं रह सका। उसके उत्तराधिकारी लाल और भोग-विलास में लिप्त थे। उनके समय में गझनी साम्राज्य क्षिप्त-भित्त हो गया, और भारत में फिर अनेक नए राज्य कायम हो गये।

(८) कर्नाज के गहरवार राजा

गझनी के तुर्क सुलतानों के आक्रमणों के कारण कर्नाज निर्बल हो गई थी।

उन्होंने तुर्कों को कर देना स्वीकार कर लिया था, और अम्व राजपूत कुल इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। इसीलिये १०६० ईस्वी के लगभग चंद्र नाम के एक गहरवार राजपूत सर-
दार ने गुर्जर-प्रवीण राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और कन्नौज में एक नये राजवंश का प्रारंभ किया। चंद्रदेव गहर-
वार वीर और महत्त्वाकांक्षी राजा था, उसने एक बार फिर कन्नौज के सीख साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। कलचुरि राजा पराक्रम (कर्म का उत्तराधिकारी, समय १०५३ से ११२५ ईस्वी तक) को परास्त कर उसने बनारस और अयोध्या तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया।

चंद्रदेव के समय में ही दक्षिणी कर्खोट राजा विजयसेन बिहार बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। जब उसने मगध पर आक्रमण कर पालवंशी राजा मदन पाल को परास्त करने के लिये आक्रमण किया, तो चंद्रदेव ने मदनपाल की सहायता की। चंद्रदेव की सहायता के कारण ही पाल लोग मगध में अपना शासन स्थापित रख सके।

११०० ई० में चंद्रदेव गहरवार की मृत्यु हुई। उसके बाद मदनपाल गहरवार ने १११४ ई० तक और फिर गोबिंदचंद्र ने कन्नौज के शक्तिशाली साम्राज्य का शासन किया। इस समय उत्तरी भारत में गहरवारों के अतिरिक्त कलचुरि और सेन वंश के राजा भी अपनी प्रबल थे। यद्यपि बनारस और प्रयाग के प्रदेश कलचुरियों से चंद्रदेव गहरवार ने छीन लिये थे, तो भी इस वंश का राजा पराक्रम बहुत प्रतापी था। उसने बंगाल के पैलवांशी राजा अक्षयसेन के साथ मैत्री की। अक्षयसेन विजयसेन का पौत्र और बल्लभसेन का बहू था और १११८ ईस्वी में बंगाल की राजगद्दी पर आरुढ़ हुआ था। अक्षयसेन ने सहायता प्राप्त कर पराक्रम ने काशी पर आक्रमण कि।

और मगध पर भी हमले किये । लक्ष्मणसेन ने मगध पर अपना अधिकार कर लिया, और पाल वंश के हाथ से मगध तथा गोविंदचंद्र की अधीनता से बनारस के प्रदेश निकल गये।

बार पालवंशी राजा मदनपाल राज्य करने लगा । पर उसकी स्थिति गहरवार राजा गोविंदचंद्र के अधीन सामंत की थी और उसी की कृपा तथा सहायता में वह अपने राजसिंहासन पर आसीन रह सका था । तिरहुत का राजा नान्यदेव भी उसकी अधीनता स्वीकार करता था, और उसी की कृपा के कारण अपने राज्य में क्रायम था ।

गोविंदचंद्र के समय में एक बार फिर कभीत्र के साम्राज्य ने अपना पुराना गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया । उसका राज्य दिल्ली में मगध तथा अंग तक विस्तृत था । जिस समय गोविंदचंद्र कलचूरियों के साथ युद्ध में व्याप्त था, वही अजमेर के चौहान राजा बिमहराज ने उत्तर की तरफ आक्रमण कर दिल्ली के पश्चिम का प्रदेश जीतकर अपने राज्य की सीमा को हिमालय की उपत्यका तक विस्तीर्ण कर लिया था । पर गोविंदचंद्र के राज्य पर बिमहराज ने हमले नहीं किये । यह शांति के साथ अपने विस्तृत साम्राज्य का सामन करता रहा । गोविंदचंद्र स्वयं ही धर्म का अनुयायी था, पर उसकी रानी कुमारदेवी बौद्ध थी । वह मगध के एक सामंत राजा की कन्या थी । उसी के प्रभाव से गोविंदचंद्र ने अनेक बौद्ध विहारों की मरम्मत कराई और बौद्ध पंडितों को दान आदि से संतुष्ट किया ।

वहचि गोविंदचंद्र की राजधानी कभीत्र थी, पर वह प्रायः दिल्ली में ही रहता था । उसने बहुत से पंडितों को आश्रय

... और वहीं के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि काशी नगरी भारतीय पांडित्य और विद्या का केंद्र बन गई। उससे पहले मगध के नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी के विहार भारतीय ज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रधान केंद्र थे। पर उनमें मुख्यतया बौद्ध पंडित रहते थे। पौराणिक धर्म और बिना का मुख्य केंद्र पहले भी काशी था, पर अब गोविंदचंद्र की संरक्षकता में इसने विद्या और ज्ञान के केंद्र रूप में जो ख्याति प्राप्त की, वह अब तक भी क्रायम है।

गोविंदचंद्र के बाद उसका पुत्र विजयचंद्र (११५५ से ११७० ई० तक) कन्नौज का सम्राट् बना। उसके समय में गहरवारों की शक्ति अछुल्ल रही। विरहूत के राजा नान्यदेव की मृत्यु के बाद उसका लड़का रामदेव (११५० ई० में) वहाँ

.....

.....

काशी राजा भी विजयचंद्र की अपना अधिपति मानता था।

११७० ई० में विजयचंद्र के बाद जयचंद्र कन्नौज की राज-
सी पर आरोढ़ हुआ। इसके शासनकाल में राहानुद्दीन मुह-
मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किये। महमूद ने
जिनी को राजधानी बनाकर जिस शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य की
स्थापना की थी, उसका पतलेख हम पहले कर चुके हैं। महमूद
की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य निर्बल हो गया, और गोरी
महमूद सरदारों ने अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम किया। एब्दनी
के हीराव के रास्ते पर गोर नाम का एक प्रदेश है। वहाँ के
निवासी अफगान लोग पहले बौद्ध थे। पर मुसलमान तुर्कों के
प्रभाव से वे स्वयं भी मुस्लिम हो गये थे। उनके सरदार अल्ता-
उद्दीन ने ११६० ई० में तुर्कों से गजनी को लीन लिया और

॥। उसके बाद के पाल राजाओं के नाम अधिकृत रूप से प्राप्त नहीं हैं। येवल राजा गोविंदपाल और पालपाल के नाम मिलते हैं, जो गढ़रवालों के सामंत रूप से मगध में राज्य करते थे।

बनारस तक विजय करके गोरी ने मलिक इसामुद्दीन नाम के एक सरदार को पूर्वी संयुक्त प्रांत के प्रदेश पर शासन करने के लिये नियुक्त किया। उसका एक सेनापति मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। उसने पूर्व में आगे बढ़कर मगध पर हमले करने शुरू किए। उन दिनों मगध में कोई भी शक्तिशाली राजा न था। पालवंशी राजाओं की स्थिति एक साधारण बागीरदार व सामंत से अधिक न थी, यद्यपि अभी तक ये मुस्लिम परंपरा के अनुसार अपने को 'परमेश्वर परमभट्टारक महाराजाधिराज परमसीगत' विशेषण से विभूषित करते थे। हरबार सम्राटों के परास्त हो जाने के बाद इन पाल राजाओं व क्षत्रियवंशी नान्यदेश के उत्तराधिकारियों में कुछ भी बल शेष न रहा था। ये मुहम्मद बिन बख्तियार को अरुगान सेनाओं के सम्मुख सर्वथा असहाय थे। उन्होंने उनका कोई भी मुकाबला

छत्तीसवाँ अध्याय

और संस्कृति का केंद्र मगध

(१) नालंदा महाविहार

गुप्त साम्राज्य के ह्रास के समय में और पाल राजाओं शासनकाल में मगध भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति रह गई थी। सातवीं सदी से पाटलीपुत्र का स्थान कन्नौज ने ल लिया था। इस युग में पाटलीपुत्र के महाराजाधिराजाओं की अपेक्षा कन्नौज के सम्राट् अधिक शक्तिशाली थे। पर ज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से अब भी मगध भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहां के नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी में स्थित महाविहारों में न केवल भारत अपितु दूर-दूर के बिदेशों से विद्यार्थी लोग विद्याभ्रष्ट के लिये आया करते थे। मगध के विद्वान्, परिद्वत इस काल में चीन, तिब्बत, जावा, सुमात्रा आदि सब जगह गये और अपने ज्ञानरूपी दीपक से उन्होंने सब स्थानों के अविद्यांधकार को दूर किया। राजनीतिक शक्ति के छोख हो जाने पर भी इन सदियों में मगध सब देशों के आकर्षण का केंद्र रहा। हम यहाँ इन महाविहारों के इतिहास पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे।

पटना जिले के बिहारराजीक नामक नगर से आठ मील भी दूरी पर बिहार-बख्तियारपुर रेलवे के बङ्गाब नामक स्टेशन से एक मील दूर, प्राचीन नालंदा महाविहार के खंहर अब तक विद्यमान हैं। नालंदा का इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा बुद्ध अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हुए

रत में आया था, तब तक यह बिहार नहीं बना था। कुमार-
ज के बाद युधगुप्त आदि विविध गुप्त सम्राटों ने अन्य अनेक
महार वहाँ बनवाये। इनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ
कि जब क्षुपनत्सांग नालंदा गया, तो वहाँ उसने एक समृद्ध
वीर वन्य शिष्टाकेंद्र को देखा, जिसमें हजारों शिष्टक और
वेद्यार्थी विद्यमान थे।

नालंदा के महाविहार में न केवल भारत अपितु सुदूर
रोम, मंगोलिया, स्लोवान आदि से भी बहुत से विद्यार्थी
भ्रमण के लिये आते थे। इन विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता
तथा सद्गुणभूति का व्यवहार किया जाता था। राजाओं तथा
अन्य सभ्य व्यक्तियों की तरफ से महाविहार को प्रभूत
संपत्ति मिली हुई थी। चीनी यात्री का कथन है, कि "देश के
राजा भ्रमणों का आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने १०० गाँवों
को मालगुजारी बिहार को दान की हुई है। इन गाँवों के दो सौ
गृहस्थ प्रति दिन कई सौ पिकल (१ पिकल = ६६३ सेर) चावल
और कई सौ कट्टी (१ कट्टी = ८ सेर) धी और मक्खन बिहार
को दिया करते हैं। अतः यहाँ के विद्यार्थियों के सब
वस्तुएँ इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, कि उन्हें सब आवश्यक
वस्तुओं को मँगाने के लिये कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके

इस स्थान पर भी आये थे, और सारिपुत्र से जैन धर्म का प्रचार भी हो चुका था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक ने इस स्थान पर एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया था। बुद्ध के अन्यतम प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने यहीं पर निर्वासन पाया था। इसी उपलक्ष्य में अशोक ने यहाँ बहुत सा दानपुत्र्य किया था। संभवतः, मौर्यकाल में भी यहाँ एक विहार था, जिसमें बहुत से स्थविर ब भिक्षु निवास करते थे। पर पाँचवीं सदी के शुरु में जब चीनी यात्री फाह्यान भारत-भ्रमण के लिये आया, तो वह नालंदा नहीं गया। उसने मगध के अन्य अनेक धर्मस्थानों के दर्शन किये, पाटलीपुत्र में कई वर्ष रहकर उसने और जैन धर्मियों का अनुशीलन किया, पर नालंदा के विहार की उसने उस समय में इतनी प्रसिद्धि नहीं थी कि वह वहाँ जाता और कुछ समय वहाँ भी व्यतीत करता।

पर सातवीं सदी में जब ह्येनत्सांग भारत आया, तो नालंदा का महाविहार बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वहाँ हजारों स्थविर और भिक्षु निवास करते थे। दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ शिक्षा देने के लिये आते थे। ह्येनत्सांग स्वयं बहुत देर तक रहा और विविध धर्ममार्गों के अनुशीलन में व्याप्त रहा। नालंदा की उन्नति फाह्यान के बाद गुप्तों के शासनकाल में विशेष रूप से हुई। गुप्त सम्राटों के संरक्षण और सहायता से यह भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षाकेंद्र बन गया।

ह्येनत्सांग के अनुसार नालंदा में छः बड़े-बड़े विहार थे,

क परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता था। इसे द्वारपरीक्षा कहते थे, और यह एक पृथक् शिक्षाविद् के अधीन थी, जिसे 'द्वार-पंडित' कहते थे। इस परीक्षा को सुगमता से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता था। इस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते। नालंदा में शिक्षा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही वहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के कठिन-कठिन प्रश्नों का सतोषजनक उत्तर दे सकें। प्रत्येक देशर का पृथक्-पृथक् द्वारपंडित होता था। नालंदा की माधुनिक सुदार्ई में मुख्य द्वार के दोनों ओर के गृहों को द्वार पंडित का निवासस्थान माना जाता है।

६३५ ई० में जब ह्युएनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र महाविहार के प्रधान स्वविद या अभ्यस्त थे। वे सभ सूत्रों, शास्त्रों व संप्रदायों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर शीलभद्र के गुरु धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समवद के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भोग-विलास और समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें विद्या और संगीत से बड़ा प्रेम था। वे किसी सच्चे गुरु की खोज में अपना घर छोड़ कर निकल पड़े, और अनेक स्थानों पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ आकर उन्हें धर्मपाल के दरान हुए। जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे थे, वे अब उन्हें मिल गये। शीलभद्र ने धर्मपाल से प्रशिक्षण ली और विधिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। अपूर्व प्रतिभा के कारण उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की, कि बीस साल की आयु में ही वे धर्मपाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध हो गये। बीस दर्शन के ज्ञान में उनका अन्य कोई अनुभवज्ञा नहीं कर सकता था। राजा (संभवतः उस समय के मगध सम्राट्) की इच्छा थी, की उन्हें सम्मानित करने के लिये एक

[illegible]

नहीं दे।
 मातृता में विविध विषयों को उच्च शिखरों तक ले जाते हैं।
 पाण्डित्य में महापान, महाराज तथा बौद्धों के अन्य प्रकार
 संस्थाओं के धर्मों का विशेष भ्रान दिया गया था। इनके
 अविदित वेद, हेतुविद्या, साधुविद्या, उपाकरण, योगविद्या,
 नृविद्या, साधन आदि दर्शन और वन समस्त के अन्य
 सब विद्याओं को भी यथाधिक स्थान दिया गया था।

सब विद्वानों को भी यथाचित स्थान दिया गया था।
 चीनी वादी के अनुसार नालंदा में एक हजार ब्रह्मचर्य
 ऐसे थे, जो सब सूत्रों और श्रुतियों का कार्य समझ सकते
 थे। पाँच सौ अभ्यासक ऐसे थे, जो तर्क समझ सकते
 थे। पूर्णतया व्याख्या कर सकते थे। और इस ऐसे भी विद्वान् थे,
 जो पूरे पचास सप्ताहों की व्याख्या भलीभाँति कर सकते थे।
 इस प्रकार स्पष्ट है, कि नालंदा में अभ्यासकों की संख्या एक
 हजार से ऊपर थी। ये सब अपने-अपने विषयों के प्रकार
 पंडित थे। कुछ विद्वान ऐसे भी थे, जो संपूर्ण विद्याओं में
 निष्णात थे। यही कारण है, कि देश-विदेशों के विद्यार्थी विद्या-
 ग्रहण करने के लिये नालंदा पहुँचते थे। पर हर एक विद्यार्थी
 नालंदा में प्रवेश नहीं पा सकता था। वहाँ प्रवेश पाने के लिये

क परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता था। इसे द्वारपरीक्षा कहते थे, और यह एक वृथक् शिक्षाविद् के अधीन थी, जिसे 'द्वार-
जिव' कहते थे। इस परीक्षा को सुगमता से उत्तीर्ण नहीं किया
जा सकता था। इस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते
थे। नालंदा में शिक्षा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही
यहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के
ठठिन-ठठिन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। प्रत्येक
नालंदा की
को द्वार

६३४ ई० में जब ह्युएनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र
महाविहार के प्रधान स्थविर या अभ्यक्ष थे। वे सब सूत्रों,
शास्त्रों व ग्रंथों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर
शीलभद्र के गुरु धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समतट
के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भोग-विलास और
समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें
विद्या और संगीत से बड़ा प्रेम था। वे किसी सच्चे गुरु की
बलाश में अपना घर छोड़ कर निकल पड़े, और अनेक स्थानों
पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ आकर उन्हें धर्मपाल के
दर्शन हुए। जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे थे,
वे अब उन्हें मिल गये। शीलभद्र ने धर्मपाल से प्रवृत्त्या ली और
विधिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। अपूर्व
प्रतिभा के कारण उन्होंने इतनी अधिक जगति की, कि तीस साल
की आयु में ही वे धर्मपाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध
हो गये। बौद्ध दर्शन के ज्ञान में उनका अन्य कोई तुल्यवत्ता
नहीं कर सकता था। राजा (संभवतः उस समय के मगध
के राजा) ने उन्हें सम्मानित करने के लिये एक

नगर जागीर के रूप में प्रदान करे, पर उन जैसे भिक्षु मोहित किसी जागीर आदि की आवश्यकता नहीं थी। जब राजा उन पर बहुत जोर दिया, तो उन्होंने जागीर लेना तो स्वीकार लिया, पर उसको संपूर्ण आमदनी को नालंदा में एक बड़ा धर्म बनाने के लिये लगा दिया। इस मठ को उन्होंने एक बनवाया था, और इसमें भी बहुत से विचारार्थ शिक्षाप्रकर थे। आचार्य शीलभद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना के विशेषतया, योगाचार संप्रदाय के सूक्ष्म तत्त्वों को समझने लिये उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। वे नालंदा महाविहार कुलपति थे, और चीनी विद्वान ह्युएनत्सांग ने उन्हीं के घर में बैठ कर बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्त्वों का अनुशीलन किया था। ह्युएनत्सांग ने शीलभद्र को 'सरय एवं धर्म का भंडार' लिखा है। ह्युएनत्सांग के समय में, नालंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यों में चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभाभिन्न, जिनभिन्न और प्राचंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से आचार्य चंद्रपाल बौद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थे। धर्म के अनुष्ठानों को ही उनकी समझ नहीं कर सकता था। गुणमति और स्थिरमति का यश उनकी विद्वत्ता के लिये सर्वत्र विस्तृत था। प्रभाभिन्न प्रसिद्ध तार्किक थे। जिनभिन्न बड़े अच्छे वक्ता थे और शानचंद्र बड़े प्रत्युत्पन्नमति तथा अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध थे। इन्हीं सय विद्वानों की कीर्ति से आकृष्ट होकर विद्यार्थी लोको दूर-दूर से नालंदा पहुँचते थे।

ह्युएनत्सांग के कुछ समय बाद इत्थिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री भारत आया। यह नालंदा भी गया और सावर्बी नाम के अंतिम भाग में कई साल तक नालंदा में रहा। उसने विद्वानों का उल्लेख किया है, छा के कार्य में उत्पन्न थे। इस

मटलीपुच के अवशेष

ने राजा के अनुसार नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व कि विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वह व्याकरण भलीभाँति जानता हो। व्याकरण के विविध अंगों को भली-भाँति पढ़ कर हेतुविद्या (वर्क या न्याय) अभिव्यक्ति कोष (अध्या-शास्त्र) और जातकों का अध्ययन करना होता था। इतनी पढ़े करने के बाद, द्वार-पंडित की परीक्षा उत्तीर्ण करके ही वे विद्यार्थी नालंदा में प्रविष्ट हो सकता था।

यहाँ पर अनेक विद्याओं के हजारों ग्रंथ संगृहीत थे। विदेशी मुसलमान आक्रमणों द्वारा नालंदा के इन पुस्तकालयों का भी भंग हुआ।

जो विद्यार्थी नालंदा में विद्या का अध्ययन कर के जाते थे, राजा नाम महाविहार के मुख्य द्वार पर खेत अक्षरों में अंकित कर दिया जाता था। नालंदा के पढ़े हुए विद्यार्थी जहाँ राजा के लिये खेत करते थे, वहाँ धर्मप्रचार का भी कार्य करते थे। हर्षवर्धन ने लिखा है, कि नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से विद्यार्थी राजा के दरबार में जाकर वहाँ अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे और राजसेवा में नियुक्त होने का प्रयत्न करते थे। कोई आश्चर्य नहीं, यदि गुप्त साम्राज्य के

प्रमुखतया और हर्षवर्धन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक

विदेशी विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिये आये। इनमें से कुछ के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। भ्रमण छुनचिन (प्रभास मणि) सातवीं सदी में नालंदा आया और तीन वर्षों तक वहाँ रह कर उसने विद्याभ्ययन किया। ताय-ही (श्रोदेव) ने नालंदा में महायान संप्रदाय के ग्रंथों का अनुरोलन किया। आर्यवर्मन नाम का एक कोरियन भिक्षु नालंदा पढ़ने के लिये आया था, वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अतिरिक्त चे-हांग, ओकांग, बुद्धकर्म, ताओ फंग, हिन मुन (प्रभासवर्मा), किंगचाड (शीलप्रभा), योन हिंग (प्राज्ञदेव) आदि विविध विदेशी विद्यार्थियों के नाम चीनी अनुश्रुति में मिलते हैं, जिनमें से नालंदा में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति का उस युग में इतना प्रभाव था, कि इन विदेशी विद्यार्थियों ने अपने नाम भी भारतीय रख लिये थे।

नालंदा का यह विश्वविख्यात महाविहार चारहवीं सदी के अंत तक कायम रहा। दसवीं सदी से इस की महत्ता का होने लगी थी, क्योंकि इसके पक्षीस में ही विक्रमशिला और उदयपुरी के नये महाविहार उन्नतिपथ पर अभिवृद्ध हो रहे थे। इन नये महाविहारों को उस समय के राजाओं का संरक्षण और साहाय्य विशेष रूप से प्राप्त था। अब, विद्यार्थी वहाँ अधिक संख्या में जाने लग गये थे। नवीं सदी के अंत तक नालंदा भारत का सर्वप्रधान शिक्षाकेंद्र रहा, और उसके बाद भी चारहवीं सदी तक उसकी सत्ता कायम रही।

(२) विक्रमशिला

इस महाविहार का संस्थापक पात्रवर्षी सम्राट् धर्मपाल था, जिसका शासन काल ७६६ से ८०६ ई० तक है। धर्मपाल ने अपने राज्य से यह विशाल महाविहार बनवाया, और

वसम अध्यापन के लिये १०८ अध्यापक नियुक्त किये। धर्मपाल के उत्तराधिकारी अन्य पाल राजा भी इस महाविहार के संरक्षण तथा सहायता में सदा उत्साहशील रहे। परिणाम यह

शिक्षा का कार्य करने के लिये नियुक्त थे। महाविहार के चारों ओर दुर्ग के समान एक प्राचीर बनी हुई थी। उसमें प्रवेश करने के लिये छः द्वार थे। सारानाथ के वर्णन के अनुसार चिखी द्वार का द्वार-पंडित प्रज्ञाकरमति था। पूर्वी द्वार का द्वार-पंडित रत्नाकर शान्ति, पश्चिमी द्वार का जागीरदार कीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपव, प्रथम केंद्रद्वार का रत्नवज्र और द्वितीय केंद्रद्वार का ज्ञानभूमि थे। ये द्वार-पंडित विक्रमशिला में छः विहारों के प्रधान थे। इनके अधीन प्रत्येक विहार में १०८ अध्यापक शिक्षा का कार्य करने थे और इन्होंने विद्यार्थी विद्याभ्ययन में तत्पर रहते थे। विक्रमशिला में एक विशाल सभाभवन था, जिसमें ८००० मनुष्य एक साथ बैठ सकते थे। इसमें सूचित होता है कि यहाँ भी अध्यापकों और विद्यार्थियों की सम्मिलित संख्या हजारों में पहुँची हुई थी। विद्यार्थियों के भोजन के लिये सत्र खुले हुए थे, जिनमें उन्हें उपव भोजन व अन्य आवश्यक निर्वाहसामग्री प्राप्त होती थी। इन सत्रों का खर्च चलाने के लिये पाल राजाओं ने पट्टव वसूली के साथ दान दिया था। राजाओं के अतिरिक्त, अन्य बड़ी पुरुषों व जागीरदारों की ओर से भी अनेक सत्रों की व्यवस्था थी।

विक्रमशिला की प्राचीर के मुख्य केंद्रद्वार के एक ओर आचार्य नागार्जुन की और दूसरी ओर आचार्य अतिरा की

प्रतिमा बनी हुई थी। इसी द्वार के बाहर एक धर्मशास्त्र जिसमें अतिथि लोग विभान कर सकते थे।

नालंदा के समान विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रदायी, वेद, दर्शन, हेतुविद्या, विज्ञान आदि सब विषयों का छाँद जाता था। पर इस महाविहार में विशेष रूप से वेदों की पढ़ाई का प्रबंध था। तांत्रिक प्रक्रियाओं और तंत्रवाद का प्रचार भी इस महाविहार में प्रवेश हुआ और पूर्व में बौद्ध धर्म में भी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्व में बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा महत्त्व हो गया। विक्रमशिला में तंत्रवाद की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। यहाँ के बहुत से अभ्यापक और विद्यार्थी स्वयं तांत्रिक विषयों का अनुष्ठान करते थे।

विक्रमशिला में पढ़ाई आदि की क्या व्यवस्था थी, संबंध में तिब्बती अनुश्रुति से अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हैं। कुछ तिब्बती भिक्षु विक्रमशिला के प्रधान आचार्य को अपने देश में निर्मग्न करने के लिये इस महाविहार आये थे। तिब्बत के राजा ने उन्हें इस कार्य के लिये विक्रमशिला भेजा था। उन्होंने वहाँ का जो वर्णन किया है, वह करने के योग्य है—“प्रातः आठ बजे सब भिक्षु एक स्थान पर एकत्र हुए। मुझे भी विद्यार्थियों के बीच में बैठने के लिये दे दिया गया। सबसे पहले माननीय विद्याकोकिल ने प्रार्थना की। उनकी आकृति अत्यंत गंभीर और तेजस्वी थी। सुमेरुपर्वत के समान विशाल और ऊँचे थे। अपने पास हुए विद्यार्थियों से मैंने पूछा—“क्या ये ही आचार्य अविश हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“हे तिब्बती आधुम्मार! ये ही विद्याकोकिल हैं, जो आचार्य चंद्रकीर्ति के संप्रदाय की परंपरा में हैं। ये अविश के भी पुत्र हैं।”

८ राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने
 ॥ बड़ा भिक्षु अपने आसन से उठकर
 खड़ा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक अन्य पंडित ने सभाभवन
 में प्रवेश किया। उसके आने पर अनेक युवा भिक्षु व विद्यार्थी
 अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंडित की
 अभ्यर्थना की। उसके सम्मान में राजा भी अपने आसन से
 उठ खड़ा हुआ। राजा के खड़े होने पर अन्य अनेक पंडित भी
 इस विद्वान् के सम्मानार्थ खड़े हो गये। मैंने समझा कि जिस
 व्यक्ति के लिये इतना सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है, वह
 अवश्य ही अविश्व होगा। मैंने पक्षीस में बैठे हुए विद्यार्थियों से
 उसके विषय में प्रश्न किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस
 आचार्य का नाम श्रीरक्ष है। मैंने जब उसके पांडित्य के संबंध
 में पूछा, तो उन्होंने कहा, वे इस विषय में कुछ नहीं जानते।
 जब सभाभवन में सब आसन भर गये, तब माननीयों के भी
 माननीय भगवान् अविश्व ने प्रवेश किया। उसके दर्शन से
 सबें स्तब्ध नहीं होती थी। सब एकत्रित लोग उसके तेजस्वी
 मुखमंडल और मुसकान भरे चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित
 रह गये। बसन्ती पगल में पात्रियों का एक गुच्छा लटक रहा
 था। भारतीय, नेपाली और तिब्बती सब उसकी तरफ
 घूरकर होकर खड़े थे। सब समझते थे, वह उनके
 अपने देश का निवासी है। उसके मुख पर ऐसी तेजस्विता

कारमोर निवासी रत्नवज्र, आचार्य जेतारि, रत्नकोर्ति, ज्ञानभी-
मित्र आदि अपनी विद्वत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जब
विजय के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर आचार्य अठिरा
विजय चला गया, तो उसके स्थान पर ज्ञानभी मित्र विक्रम-
शिला का प्रधान आचार्य नियत किया गया। इससे पूर्व
यह अन्यतम द्वारपंडित था।

यह प्रसिद्ध राजकीय महाविहार ठीक-ठीक किस जगह
पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निश्चय अभी तक नहीं
हो सका। विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतभेद है। यह
मगध में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान
जब इसकी स्थिति का भी ठीक निश्चय हो जायगा, तो सुवाई
द्वारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अकालों
के आक्रमण से यह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पर
बारहवीं सदी के अंत तक यह अपने पूर्ण वैभव के साथ
क्रियम रहा था।

(३) उदयपुर का महाविहार

बिहार प्रांत के पटना जिले में बिहारशरीफ नाम का एक
नगर है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एक महाविहार
विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम उदयपुर या उदांत
पुरी था। अरथ लेखकों ने इसे अद्वय के नाम से लिखा है।
नालंदा की कीर्ति के कम होने पर जब उत्तर में गंगा के तट पर
विक्रमशिला महाविहार का वैभव पड़ रहा था, तब नालंदा के
पड़ोस में ही केवल आठ मील की दूरी पर इस नये शिवालय
का विकास हो रहा था। इस महाविहार का इतिहास अभी
तक बिलकुल अंधकार में है। संभवतः इनके विकास में
किसी शक्तिशाली राजा का हाथ नहीं था, इसलिये इसका

और सरलता का भाव था, कि देखनेवालों पर जादू सा हो जाता था।

वही महा भोजाधी आचार्य अतिरा विक्रमशिला महा-विहार का प्रधान आचार्य था। उसका जन्म ६८० ईस्वी में गौड़ देश के विक्रमपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याणभी और माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता बहुत धनी और समृद्ध थे। पर अतिरा ने पर के सच सुनों को लाव साद कर त्याग के जीवन का आभय लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर के महाविहार में हुई। वहाँ शीलरचित नाम के भिक्षु से उन्होंने प्रमथ्या ग्रहण की, और उनका नाम द्रोप-कर भीष्ठान रखा गया। उदयपुर में शिक्षा समाप्त कर ये सुमात्रा गये और वहाँ चंद्रकीर्ति तथा सुधर्मनागर नाम के प्रसिद्ध आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। सुमात्रा में बारह वर्ष रह कर लंका होते हुए ये फिर भारत लौट आये। इस समय एक इनकी विद्वत्ता और ज्ञान की खर्चा सर्वत्र फैल चुकी थी। मगध का राजा उस समय पालवरी नयपाल था। उसने द्रोपकर भीष्ठान अतिरा को विक्रमशिला के प्रधान आचार्य के पद पर नियुक्त किया। बाद में विजय के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर अतिरा उस देश में चले गये, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार व संगठन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

विद्यार्थी स्नातक की उपाधि दी जाते थे। वे देश में आकर नैऋत्य से देखा जाता था। नालंदा के स्नातकों के समान भी उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे, और समाज में उनका उच्च स्थान माना जाता था। वहाँ के पंडितों में

वरमोर निवासी रत्नबन्ध, आचार्य जेतारि, रत्नकीर्ति, ज्ञानभी-
मित्र आदि अपनी विद्वत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जब
विन्ध्य के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर आचार्य अतिरा
विन्ध्य चला गया, तो उसके स्थान पर ज्ञानभी मित्र विक्रम-
शिला का प्रधान आचार्य नियत किया गया। इससे पूर्व
वह अन्यत्र ही प्रसिद्ध था।

यह प्रसिद्ध राजकीय महाविहार ठीक-ठीक किस जगह
पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निश्चय अभी तक नहीं
हो सका। विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतभेद है। यह
मगध में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान
जब इसकी स्थिति का भी ठीक निश्चय हो जायगा, तो सुदाई
द्वारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अफगानों
के आक्रमण से वह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पर
बारहवीं सदी के अंत तक यह अपने पूर्ण वैभव के साथ
क्रियमान रहा था।

(३) उदयपुर का महाविहार

बिहार प्रांत के पटना जिले में बिहारशरीफ नाम का एक
नगर है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एक महाविहार
विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम उदयपुर या उदांव
पुरी था। अरब लेखकों ने इसे अद्वद के नाम से लिखा है।
नालंदा की कीर्ति के कम होने पर जब उत्तर में गंगा के तट पर
विक्रमशिला महाविहार का वैभव बढ़ रहा था, तब नालंदा के
पक्षोक्ष में ही केवल आठ मील की दूरी पर इस नये शिक्षाकेंद्र
का विकास हो रहा था। इस महाविहार का इतिहास अभी
तक बिलकुल अंधकार में है। संभवतः इसके विकास में
किसी शक्तिशाली राजा का हाथ नहीं था, इसलिये इसका

जोम किछो राजा या मामंत की प्रशस्ति में नहीं मिलता। संभवतः यह भिक्षुओं और विद्वानों के अपने प्रवास का परिणाम था। पर इसमें कोई संदेह नहीं, कि जब मारहर्वी सदा के अंत में अफगानों ने मगध पर आक्रमण किया, तब उदयपुर का यह महाविहार विक्रमशिला और नालंदा, दोनों की अपेक्षा अधिक उत्तम और समृद्ध रहा। ऐसा प्रतीत होता है, कि पालवंशी राजाओं की शक्ति की शक्ति भी होने पर विक्रमशिला को पर्याप्त सहायता नहीं प्राप्त हो पाती थी। नालंदा का क्षय पहले ही गुरु हो चुका था। मारहर्वी सदा के गहरधारवंशी राजा शिव धर्म के अनुयायी थे। इस उदयपुर का यह महाविहार बौद्ध पंडितों की अपनी कृति था, और अपने विद्यावत् से ही उन्होंने इसे ज्ञान और शिक्षा का एक महान् केंद्र बनाया हुआ था। नालंदा का पुराना गौरव अब उदयपुर में केंद्रित हो गया था। पाल राजाओं के शासनकाल में वहाँ एक समृद्ध नगर का भी विकास हो गया था, और मगध के ये राजा पाटलीपुत्र की वजह प्रभावित या बर्हा रहने लगे थे।

जय मुहम्मद बिन सख्तियार ने काशी से आगे बढ़ मगध पर हमले किये, वो उदयपुर के भिक्षुओं ने ही उसका सामना किया। अंतिम दम तक वे अफगान आक्रांताओं में युद्ध करते रहे, जब वे सब के सब मारे गये, वो दुर्ग के समान विशाल और प्राचीन से घिरे हुए महाविहार पर अफगानों का कब्जा हो गया और उन्होंने वहाँ के विशाल पुस्तकालय को अग्नि के अर्पण कर दिया। यही गति नालंदा और विक्रमशिला के महाविहारों की भी हुई। उस समय संसार में छापेखानों का आविष्कार नहीं हुआ था। पुस्तकों की हाथ से नकल की जाती

अच्छे-अच्छे ग्रंथों की प्रतिलिपि कराके उनका संग्रह किया जाय। यद्यपि विद्वानों और पंडितों के पास अपने-अपने ग्रंथ भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रह पुस्तकालयों में ही रखा था। मुसलमान आक्रांताओं के क्रोध से जब नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुर के विशाल संग्रहालयों को आग लगा दी गई, तो प्राचीन भारतीय धर्म, विद्या और विज्ञान के इन अक्षय भंडारों का सर्वनाश हो गया। इस समय में बहुत से पंडित लोग मगध में भाग कर उत्तर में नेपाल और तिब्बत की ओर चले गये, और बहुतों ने सुदूर दक्षिण में जाकर आश्रय लिया, अहाँ अभी तक मुसलमानों के आक्रमणों का कोई भय नहीं था। यही कारण है, कि इस समय में संस्कृत के बहुत से प्राचीन ग्रंथ नेपाल, तिब्बत, चीन और सुदूर दक्षिण में तो मिलते हैं, पर उत्तरी भारत में उनका सर्वथा लोप हो चुका है।

इस युग के तार्तार आक्रांताओं का यही ढंग था, वे जहाँ भी हमले करते, गून की नदियाँ बहा देते थे, और धन वैभव को लूट कर नगरों व धर्मस्थानों को खाक में मिला देते थे। इसी समय के लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी तार्तार सेनापति हलकू खॉ ने बगदाद पर आक्रमण किया। बगदाद उस समय सभ्य अरबों के वैभव और विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। हलकू खॉ ने अहाँ बगदाद के धन और ऐश्वर्य को लूटा, वहाँ उस नगर के प्राचीन पुस्तकालय को भी अग्निदेव के अर्पण कर दिया। सभ्य अरबों के साथ जो व्यवहार बौद्ध तार्तारों ने किया, वही सभ्य खोदों के साथ तार्तार अक्रान्तों व तुर्कों ने किया।

(४) बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार

गुप्तकाल के समृद्ध युग में विदेशों में भारतीय धर्मों का

जिस बगल बसात हो रहा था, और जहाँसे लोग गुरु
 वर्य गुरु गुरु-विरिचन में जिस बगल विरिचन अनिरेस
 बगल कर रहे थे, इसका बगल हम कहने कर पुके दे।
 की लम्ब चीन होने पर और मगध को राजवंशिक अनुवा
 बगल हो जाने के बाद भी यह बगल जारी रही और इ
 नेवाच मगध के महाविहारों के हो जाने में रहा। इस बग
 का मगध के साथ बगल करना बहुत आसानी है, क्योंकि
 मगधों मगधों में बगलही सही तक के मगध २०० वर्षों
 मगध इतिहास की मगधों महावृत्त पटना है।

कुमारजीब और गुणवर्धन ने गुप्त सम्राटों के शासन
 में चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये जो चतन वि
 उनका विरिचन करते किया था पुरा है। गुणवर्धन के क
 समय बीजे ४२२ ई० में आपाये गुणभद्र मध्यदेश से च
 गये। मगध की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने
 लिये उन्होंने बड़ा प्रयास किया। कुछ मिलाकर ७८ बौद्ध म
 का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब केवल २
 ही प्राप्त होते हैं। ७२ वर्ष की आयु में ४८८ ई० में चीन में
 इनकी मृत्यु हुई। गुणभद्र के बाद ४८९ ई० में धर्मजाव च
 और छठवीं सदी में धर्मरुचि, रत्नमणि, बोधिरुचि और गौतम
 प्रज्ञारुचि नाम के विद्वान् भारत के मध्यदेश से चीन गये, और
 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने तथा धर्म के
 प्रचार में व्यापृत रहे। चीन के लोग मगध तथा उसके समीप
 के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ जालंधा और
 करी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केंद्र थे। ये सब परिव
 इनकी नगरों के महाविहारों से संबन्ध रखते थे। भारतीय पंडितों
 के निरंतर चीन में जाने का यह परिणाम हुआ, कि उस देश
 के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु निवास करने

भारतीय पंडितों के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म की दृष्टि में छठवीं सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयुग मानी जाती है। वहाँ का सम्राट् चू-ती बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। अपने जीवन के अंतिम भाग में भारतीय आदर्शों के अनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुओं के कार्यालय वस्त्र धारण कर लिये थे। ५२६ ई० में चू-ती की प्रेरणा से एक चीनी मंडल भारत इस उद्देश्य से आया, कि यहाँ से अन्य बौद्ध ग्रंथों को अपने देश में ले जाय। यह मंडल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान् को भी अपने साथ ले गया, और इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध धर्म के योगाचार संप्रदाय का प्रवेश हुआ। भिक्षु परमार्थ ने असंग और वसुबंधु के ग्रंथों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। छठवीं सदी के अन्य भारतीय पंडितों में, जो चीन गये, जिनगुप्त, ज्ञान-

एक संघ की स्थापना की। इस संघ में बहुत से भारतीय और चीनी पंडित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया।

सातवीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्वेन-त्सांग भारत आया, वह अपने देश को लौटते समय ६३७ बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले गया। चीन में रहने वाले भारतीय पंडित जो कार्य कर रहे थे, उनमें इन ग्रंथों से बहुत सहायता मिली। भारत के बौद्ध धर्म में उस समय बहुत जीवनीशक्ति

भी, इसीलिये नये-नये आचार्य द्वांन, धर्म आदि पर नये-नये मंधों की रचनाये करते रहने थे। चीन के बौद्ध पंडित किछे नये बौद्ध द्वांन के बिकास में प्रयत्नशील नहीं थे, वे अपने धर्मगुरु भारत के विविध आचार्यों द्वारा लिखे मंधों को अपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व द्वांन-ज्ञान की विषासा को प्राप्त कर लेते थे। आठवीं सदी के प्रारंभ में आचार्य अमोघवर्म चीन गया। वह वंशराष्ट्र का बड़ा पंडित था। मगध के बौद्ध महा-विहारों में इस समय तांत्रिक धर्म का खोर था। अमोघवर्म ४११३ मंधों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के राजा उसमें अपार भद्दा थी। उसने उसे 'राज्यकर्णधार' और 'ई' तक भद्दे, की उपाधियों से विभूषित किया था। अमोघ और उसके अन्य साथियों से ही चीन में तांत्रिक धर्म का प्र-दुआ। ६७१ ई० में मल्लभी और फिर ६७३ ई० में धर्मदेव के आचार्य चीन गये। ये नालंदा के निवासी थे। धर्मदेव ४६ मंधों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। १००४ ईस्वी धर्मरक्ष अनेक पंडितों के साथ चीन गया। वह भी मगध निवासी था। ६६ वर्ष की आयु में १०५३ ई० में चीन में उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन् १०५३ में ज्ञानभी नाम आचार्य ने मगध से चीन के लिये प्रस्थान किया। संभवतः वह अंतिम आचार्य था, जो भारत से चीन में धर्मप्रचार लिखे गया था। ग्यारहवीं सदी के बाद चीनी अनुश्रुति में कि ऐसे भारतीय पंडित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यापृत रहा हो। तुर्कों के जो आक्रमण ग्यारहवीं सदी के शुरू में भारत पर प्रारंभ हो गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था और शांति पर कठोर कुठाराघात किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छों व 'यवन'ों के आक्रमणों से

के महाविहार भी देर तक अपनी सत्ता को कायम रखने में आसमर्थ रहे थे । इसमें संदेह नहीं, कि मगध और भारत के अन्य प्रदेशों के पंडितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, कला और संस्कृति के प्रचार के लिये जो अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिय अत्यंत गौरव की वस्तु है ।

तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश चौथी सदी में गुरु हुआ था । मौर्य राजा अशोक के समय में जो बौद्ध प्रचारक हिमवत प्रदेश में धर्मप्रचार के लिये गये थे, संभवतः उन्हीं की शिष्य परंपरा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया । पर इन आचार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं । तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार विशेष रूप में सातवीं सदी में हुआ । उस समय तिब्बत में सोङ्-सेन्-गम् नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था । इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से और दूसरा नेपाल के राजा अशुवर्मन की कन्या सुकुटीदेवी से । ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध धर्म को मानने वाली थीं । इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया । इसी के वंश में आगे चल कर ति-सोङ्-दे-सेन तिब्बत का राजा हुआ । इसका एक अमात्य चीन देश का रहने वाला और कट्टर बौद्ध था । उसके प्रभाव से राजा ने शांतिरक्षित नाम के भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमन्त्रण दिया । आचार्य पद्म-संभव के सहयोग से शांतिरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया । आठवीं सदी में इन भारतीय पंडितों ने तिब्बत में अपना काम किया । ये मगध के निवासी थे । मगध के महाविहारों के अनुकरण में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से छीस मील दक्षिण-पूर्व में सम्-वे नामक स्थान पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया । यह बहुत समय तक तिब्-

दृष्टि से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में अनुवाद करने के लिये जिन-मित्र, शीलेंद्रबोधि, दानशोल, प्रज्ञावर्मेन, सुरेंद्रबोधि आदि अनेक भारतीय पंडित तिब्बत बुलाये गये, और इनके प्रयत्नों से न केवल संपूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु अन्य भी बहुत से ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही, और अन्य भी अनेक भारतीय पंडित तिब्बत गये। तिब्बत में अनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध धर्म के द्वेषी थे, और भारतीय आचार्यों के प्रभुत्व के पसंद नहीं करते थे। इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में भारतीय पंडितों का तिब्बत जाना कुछ समय के लिये रुक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुणपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्री शांति और द्रोपंकर भीष्म-अतिश आदि अनेक आचार्य तिब्बत गये। इनमें अतिश का संबंध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे। इनको कीर्ति को सुनकर तिब्बत के राजा ने एक दूतमंडल इस उद्देश्य भेजा था, कि अतिश को तिब्बत में नियुक्त करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचार्य अतिश तिब्बत गये और वह जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः संगठित किया। अतिश बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग ग्रंथ लिखे, जिनमें कुछ पुराने संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद भी थे। उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई। ल्हासा से बीस मील की दूरी पर ब्युधी नदी के तट पर उनकी समाधि अब तक विद्यमान है, और तिब्बती लोग उसे बड़ी भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो संगठन आचार्य अतिश

गएव रहने थे। इसी के समय में विष्णु और शिव की
 मिश्रित मूर्ति बनाई गई। भारत में वैष्णव और शैव धर्मों
 परस्पर विरोध था। पर सुदूर पूर्व के भारतीय पंडित शिव
 और विष्णु में समन्वय कर रहे थे। एक चीनी यात्री ने ईशान
 धर्म के शासन का वर्णन करते हुए लिखा है—“ईशानधर्मों
 की राजधानी ईशानपुर है। वहाँ बीस हजार घर हैं। नगर के
 मध्य में विशाल राजमहल है। यहाँ राजा अपना दरबार
 लगाता है। राज्य में तीन बड़े नगर हैं। प्रत्येक से एक-एक
 ससक रहता है। उच्च राजकर्मचारी पाँच सरह के हैं। ये
 राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके प्रति सम्मान
 प्रदर्शित करने के लिये सिंहासन के सम्मुख तीन बार पृथ्वी को
 झूते हैं। फिर राजा उन्हें आसन महल करने को कहता है।
 सिंहासित में बैठकर वे राजा के साथ भ्रमण करते हैं। सभा
 समाप्त होने पर वे पुनः पुटने डेकते हुए दरबार से चले जाते
 हैं। दरबार के द्वार पर रात्रों से सज्जित हजारों सैनिक सदा
 तैयार रहते हैं।”

हैं। चौ कोट चौड़े और मील भर लम्बे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृति वाले कई सरोवर अब तक भी इन खंडहरों में विद्यमान हैं। नगर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर है। इसके तीन खंड हैं, प्रत्येक खंड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच के मीनार की ऊँचाई भन्न दशा में भी १५० कोट के लगभग है। ऊँची मीनार के चारों तरफ बहुत सी छोटी-छोटी मीनारें हैं। इनके चारों ओर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है। ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं। इनके मस्तक पर शिव का तृतीय नेत्र भी विद्यमान है। इस विशाल शिवमंदिर में जगह-जगह पर सुंदर चित्रकारी की गई है। मंदिर की दीवारों पर अनेकविध चित्र बने हुए हैं। पौराणिक धर्म के किसी मंदिर का इतने पुराने और विशाल अवशेष भारत में कहीं नहीं मिलते। उपनिवेशों के भारतीय कितने समृद्ध और वैभवशाली थे, इसका यह जीवा-जामता उदाहरण है। बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में कंधोदिया का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। इसने एक विशाल विष्णुमंदिर का निर्माण कराया, जो अंकुशोर घट के रूप में अब भी विद्यमान है। आज कल यह एक चौड़े विहार है। पर पहले-पहल इसका निर्माण विष्णुमंदिर के रूप में हुआ था। इस की प्रत्येक चौड़ा बहुत बड़े परिमाण की है। इसके चारों ओर एक छाई है, जिसकी चौड़ाई ७०० फीट है। इस मील के समान चौड़ी छाई को पार करने के लिये परिचम की तरफ एक पुल बना है। पुल पार करने पर एक विशाल द्वार है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। इसमें तीन मार्ग पैदल लागों के लिये और दो रथों व हाथियों के लिये हैं। छाई और द्वार को पार करने के बाद जो मंदिर है, वह भी बहुत विशाल है।

सभी दीवारों पर

दुव में चित्र बने हैं, जिन में पौराणिक गाथाओं को चित्रित किया गया है।

समयांतर में कंबुज में भारतीय पौराणिक धर्म का ह्रास हो गया और उसका स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया। पर इस प्रदेश में प्राप्त संस्कृत के लेख, मूर्तियों व मंदिरों के अवशेष उस युग का भली-भांति स्मरण दिलाते हैं, जब कि कंबुज भारत का ही एक उपनिवेश था, और वहाँ के राजा, पंडित व सर्वमाधारण लोग भारतीय जीवन ही व्यवहार करते थे। कंबुज के समान ही चंपा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में भी भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता आदि का प्रचार रहा। इन सब देशों के राजवंशों का इतिहास बड़े महत्त्व का है। इनमें जो शिलालेख मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष मिले हैं, वे सब भी भारत के प्राचीन गौरव के परिचायक हैं। इन सब उपनिवेशों का इस काल में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध कायम था। जावा, सुमात्रा में जिस राजवंश का शासन था, उसे शैलेंद्र कहते थे। इसकी राजधानी श्रीविजय थी, जो अब सुमात्रा में पालेम्बांग कहलाती है। पालवर्षी राजा देवपाल के समय में शैलेंद्र वंश का राजा बलपुत्र देववर्मा था। उसने देवपाल से अनुमति लेकर मालंदा में सुवर्णद्वीप के विद्यार्थियों के लिये अपनी तरफ से एक छात्रावास (सघाराम) बनवाया। उनके खर्च के लिये देवपाल ने गया और राजगृह के समीप पाँच ग्राम लगा दिये थे, जिनकी आय से इस छात्रावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों का खर्च चलता था। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर पूर्व के ये भारतीय उपनिवेश मगध के इन महाविहारों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे, और अपने देश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वहाँ भेजते थे। मगध पृष्ठतर भारत के लिये अब भी संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बना हुआ था।

। अनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध धर्ममें भी प्रवेश कर लिया था ।
 १) बौद्धों के जो बहुत से सम्प्रदाय व उपसम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित
 हो गये थे, उन्होंने पौराणिक धर्म से उनके भेद को बहुत कम कर
 दिया था । तंत्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौराणिक
 गौर सांख्यिक बौद्ध एक दूसरे के बहुत समीप आ गये थे ।
 भगवान् के दस अवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी
 शामिल कर लिया था । जिस महाप्रवापी सिद्धार्थ के अनुयायी
 व केवल भारत में अपितु सुदूर विदेशों में संस्कृत भाषा, भार-
 तीय धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे थे, जिसके
 लूणों, चैत्यों और विहारों से सारा सम्य संसार आच्छादित
 था, वह भगवान् का साक्षात् अवतार नहीं था, तो क्या था ?
 पौराणिक लोग बुद्ध को मानते थे और बौद्ध लोग भारत के
 पुराने देवी-देवताओं और दार्शनिक विचारों को स्वीकार करते
 थे । इस दशा में यदि उनका आपस का भेद बिलकुल कम रह
 जाय, तो यह उचित ही था ।

गुप्त सम्राटों में कुछ वैष्णव, कुछ शैव और कुछ बौद्ध थे ।
 एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्मों के अनु-
 यायी हो सकते थे । सम्राट् हर्षवर्धन सूर्य की उपासना करता
 था, शिव को मानता था और साथ ही बौद्ध स्थविरों में भी
 भट्ठा रखता था । पालवंशी राजा बौद्ध थे, पर ब्राह्मण पंडितों
 को दान देने में और पौराणिक मंत्रियों की सहायता करने में
 संकोच नहीं करते थे । भारत के विविध धर्मों का भेद इस
 समय केवल उनके नेताओं में ही था । बौद्ध भिक्षु अपने महा-
 विहारों में रहते थे, पौराणिक संन्यासी आश्रमों और भठों में
 निवास करते थे । विविध धर्मों के इन विविध पंडितों में प्रायः
 शास्त्रार्थ चलते रहते थे । जिस धर्म के पंडित, ब्राह्मण व संन्यासी
 अधिक विद्वान् व त्पामो होते, वही जनता पर अपना अधिक

नके केंद्र दक्षिणी भारत में ही थे। यहाँ के संन्यासी बाद में १ सारे भारत में घूमते हुए जनता को धर्म का मार्ग दिखाते रहे। यही कारण है, कि पौराणिक धर्म भारत में लुप्त नहीं आ, और बौद्ध धर्म जो पहले ही अपना प्रभाव खोना शुरू र चुका था, बारहवीं सदी के बाद भारत में लुप्तप्राय हो या। बौद्ध धर्म के लोप के साथ मगध का धार्मिक नेतृत्व भी लुप्त हो गया।

(६) उपसंहार

यहाँ हम मगध की कथा को समाप्त करते हैं। एक हजार १ शृङ्ख अधिक साल तक पाटलीपुत्र भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा। मगध के 'विजिगीषु' सम्राटों ने भारत के बेचिध जनपदों को जीत कर जिस एकराट् शासन की स्थापना की, वह छठवीं सदी तक कायम रहा। मगध की अनार्यवर्ष-धान 'भृत', भेषिय' और 'आटविक' मेनारों अपने विशाल साम्राज्य पर सफलता के साथ शासन करती रहीं। इस साम्राज्य के शासक राजवंश समय-समय पर बदलते रहे। राजाओं के बढद कितनी ही कावियों हुईं, 'ककंट समान राजपुत्रों' ने अपने जनकों का ही पाव किया, 'भृत्यों' ने अपने स्वामियों के बढद पदयंत्र कर स्वयं राजसिंहासन प्राप्त करने के सफल पल किये। वात्य क्षत्रिय, शुद्रप्राय कुल, माध्व, क्षत्रिय, वैश्य-सब प्रकार के राजकुलों ने पाटलीपुत्र के सिंहासन को सुरोभित किया, पर मगध की राजशक्ति में कोई अंतर नहीं आने पाया। यवन, शक, कुशाण, हूण आदि जो भी आकांक्षी भारत में आये, मगध की इस शक्ति को गिर रूप से नष्ट नहीं कर सके। मगध साम्राज्य की भीमा में समय-समय पर अंतर आता रहा, पर उसकी चट्टान के समान मशवूत गज-

शक्ति इन सब विप्र-पाशाओं का सफलता के साथ मुकाबला करती रही।

राखों द्वारा स्थापित इस विशाल साम्राज्य की अपेक्षा भी मगध का वह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम अशोक और उपगुप्त द्वारा हुआ था। धर्म द्वारा मगध के भिक्षुओं ने न केवल सारे भारत-की विजय की, अपितु सुदूर विदेशों में अपनी भाषा, धर्म, सभ्यता, कला और संस्कृति का साम्राज्य स्थापित किया। जो श्लेच्छ आकांक्षा भारत में राष्ट्र-विजय के लिये आये, वे भी मगध के इस धर्मसाम्राज्य के अधीन हो गये। मगध की राजनीतिक शक्ति को नष्ट हुए, अब एक हजार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। पर उसका धर्मसाम्राज्य अब तक भी कितने ही देशों में अवशिष्ट है। मगध की गौरव-पूर्ण कथा ससार के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती है।

अट्ठाइसवाँ अध्याय

तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन

(१) लखनौती के खिलजी सरदार

मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उदयपुर के महाविहार का ध्वंस कर, किस प्रकार संपूर्ण मगध में अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसका ज़ल्तेख पहले किया जा चुका है। कबीर के गङ्गावत मातावत के पतन काल में जो विजित

हुआ था, उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, और प्राचीन 'प्राच्य' देश में पहले-पहल एक मुसलिम सल्तनत की स्थापना की। पाटलीपुत्र का प्राचीन गौरव और वैभव इस समय क्षुप्त हो गया था। इस समृद्ध नगरी में इस काल में खड्गों के अतिरिक्त कुछ शेष न रहा था। लखनौती के खिलजी शासकों के राज्य में मगध और उसकी प्राचीन राजधानी पाटलीपुत्र भी अंतर्गत थी, यद्यपि उसके राजनीतिक महत्त्व का इस समय सर्वथा लोप हो चुका था।

मुहम्मद गौरी ने भारत के विविध प्रदेशों को जीतकर जिस शासन का सूत्रपात किया, वह सामंतपद्धति (फ्यूडल सिस्टम) पर आश्रित था। गोर के सम्राट् के अधीन दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। उसकी स्थिति एक स्वतंत्र महाराजाधिराज के समान थी। कुतुबुद्दीन के अधीन बहुत से

राष्ट्रराजी सेनापति मार्मक स्व में विविध प्रदेशों का शासन करते थे। दिल्ली के मुलतानों की शक्ति उनकी सेना पर निर्भर थी। जिसके हाथ में सेना रहती, उसी के हाथ में राज्य रहता था। दिल्ली के मुलतान के अधीन विविध सेनापति विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये नियुक्त थे। इनके पास सेना इस लिये रखी जाती थी, कि अपने प्रदेशों में वे व्यवस्था और शांति कायम रखें, और नये प्रदेशों को जीतकर दिल्ली की शक्तानुष के अधीन करें। पर इन्हें जब भी आवश्यक मिलता, वे अपने को स्वतंत्र राजा उद्घोषित करने में जरा सो संकोच न करते। अपनी सेना की सहायता से वे समय-समय पर विद्रोह करते रहते और दिल्ली के मुलतानों को सदा इस प्रयत्न में लगे रहना पड़ता, कि इन्हें जीतकर अपने कब्जे में रखें। प्रांतीयों के शासक इन सेनापतियों के अधीन भी बहुत से सरदार व सेनापति रहते थे, और वे भी विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने व अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर रहते थे। लखनौ की खिलजी सरदार नाम की वो दिल्ली के मुलतान के अधीन थे, पर वस्तुतः उनकी स्थिति स्वतंत्र महाराजाओं के समान थी। उन्होंने अपने साइस और सेना के आधार पर, अपनी शक्ति के अनुसार ही पूर्वी भारत में एक नये राज्य की स्थापना की थी, और यही कारण है कि उस पर उनका शासन स्वतंत्र महाराजाओं के सदृश था।

१२०२ ई० में मुहम्मद बिन बलितयार खिलजी की मृत्यु हुई। इसके बाद लखनौ के विविध खिलजी सरदार (अमीर) आपस में लड़ने लगे। इस स्थिति से लाभ उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लखनौ पर हमला किया, और खिलजी सरदारों को युद्ध में दरास्त कर मगध और गौड़ पर अपना अधिकार की मुहूर्त में दरास्त कर मगध और गौड़ पर अपना अधिकार

- दरास्त। खिलजी सरदारों ने विवश होकर दिल्ली के मुल-

मान की अधीनता स्वीकार की। पर १२१० ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लखनौती में फिर विद्रोह हुआ। सिलजी उरदारों ने परस्पर मिलकर गयासुद्दीन उवज को अपना नेता बना, और एक बार फिर लखनौती में स्वतंत्र सिलजी शासन की स्थापना की। गयासुद्दीन बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। उसने न केवल मगध और गौड़ पर हड़ता के साथ शासन किया, अपितु उड़ीसा, पूर्वी बंगाल और तिरहुत के स्वतंत्र पुराने राजवंशों पर भी अनेक आक्रमण किये। कुछ समय के लिये संपूर्ण पूर्वी भारत को अपनी अधीनता में लाने में उसे सफलता हुई।

दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद अल्तमश (१२१० से १२३६ ई० तक) सुलतान बना। उसने उत्तरी भारत में दिल्ली की सल्तनत को कायम करने के लिये बड़ा उद्योग किया। १२२५ ई० में उसने लखनौती पर भी हमला किया और वहाँ के सिलजी सुलतान गयासुद्दीन को अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। पर अल्तमश के दिल्ली छोड़ते ही गयासुद्दीन ने फिर विद्रोह किया, और एक बार फिर अपने को स्वतंत्र सुलतान उद्घोषित कर दिया। अगले साल १२२६ ई० में अल्तमश ने बड़ी तैयारी के साथ लखनौती

साथ काबू में नहीं आये। उन्होंने बाद में भी अनेक बार दिल्ली की सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किये। पर अल्तमश संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना सुदृढ़ और अधाधित शासन स्थापित करने के लिये कटिबद्ध था। उसने बार-बार लखनौती पर चढ़ाई की, और अंत में अपने उद्देश्य में सफल हुआ। उसके निरंतर

गदामुखीन मुनमक जे विधिजा पर भी हमजा किया, और वर के गारा हरिनिह देव या वराम कर अपने कपीन किया।

सन् १६०४ ईस्वी में गदामुखीन की मृत्यु हुई। उसके दर मुहम्मद तुगलक दिल्ली को राजगद्दी पर आरुढ़ हुआ। मुहम्मद बहुत ही शक्तिम, विद्वान तथा सुयोग्य कर्त्ता था। अपने स्वयं के लुट्टे व अक्रमान मुनवानों में उसमें अधिक योग्य और विद्वान अन्य कोई मुनवान नहीं हुआ। उसकी नरपुत्रि अद्भुत थी। उस युग में जो भी विषयों में मुहम्मद तुगलक अपने पारंगत था। वह गणित, उद्योग, दर्शन, विज्ञान, कविता आदि सब विषयों का पंडित था। कविता व साहित्य का उसे बड़ा शौक था। मर्य कट्टर मुसलमान होने हुए भी उसमें सभी-पंथा नहीं थी। शासनकार्य में वह धर्माचारों को अपना पक्ष प्रदर्शक नहीं मानता था। उसके दरबार में बहुत से विद्वान तथा साहित्यमंथी निवास करते थे। उहाँ मुहम्मद तुगलक ने इतने गुण थे, वहाँ देवों को भी उसमें कमी नहीं थी। शासन में वह बहुत कठोर था। अनेक बार उसकी कठोरता, कूटता और अत्याचार के रूप में परिणत हो जाती थी। उसने कितना-कितना का बहुत अभाव था। उसने अनेक ऐसी योजनाएँ बनाई, जिन्होंने लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक किया। वह कोपी भी बहुत था। अनेक बार गुस्से में आकर वह अपने चाप को भूल जाता था, और लोगों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार करता था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि उसके शासन-काल में दिल्ली की सुविशाल सत्तन्त्र क्षत्र-भिन्न होनी शुरू हो गई। साम्राज्य के अनेक भागों में विद्रोह हुए और विविध प्रांतीय शासक व सेनापति अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने लग गये। ... अजिदर बंगाल में फिर विद्रोह हुआ। इसका

॥ शम्सुद्दीन इलियास नाम का एक कुशल सेनापति था।
उने लखनौवी पर अपना कब्जा कर लिया, और काशी से
है के सारे पूर्वी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर
लिया। मुहम्मद तुगलक इस विद्रोह को शांत करने में सर्वथा
समर्थ था।

सन १३५१ में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई और उसका
पेरा भाई कीरोजशाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। सन्
१५४ में उसने बिहार बंगाल के प्रदेशों को फिर से अपने
धीन करने के लिये एक बड़ी सेना को साथ ले चढ़ाई
।। गंगा के उत्तर में मोरखपुर और विरहुत के रास्ते वह आगे
वा, और शम्सुद्दीन इलियास पर आक्रमण किया। कई सालों
क दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रही। शम्सुद्दीन को पूर्णतया
रास्त करने में कीरोजशाह सफल नहीं हो सका। विरहुत
और बिहार के प्रदेशों को उसने जीत लिया, पर बंगाल पर
शम्सुद्दीन का स्वतंत्र शासन कायम रहा। इस समय बिहार
। प्रदेश दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत हो गया। पूर्वी भारत
र आक्रमण करते समय कीरोजशाह तुगलक ने एक नई नगरी
की स्थापना की, जिसका नाम जौनपुर है। यह नगर उसने
अपने भाई जूना (मुहम्मद तुगलक) के नाम पर बसाया था।
यहाँ सल्तनत के पूर्वी प्रदेशों का शासन करने के लिये एक
पृथक् प्रांतीय शासक की नियुक्ति की गई, जिसे मलिक-उम्-
शक (प्रांतीय देश का शासक) की उपाधि दी गई। विरहुत और
बिहार के प्रदेश इस मलिक उम्-शक के शासन में शामिल कर
दिये गये।

(३) शकों सुल्तानों का शासन

सन १३६८ में कीरोजशाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके

[illegible]

रिख में
अधी

के समान आया और औंधी को ही तरह दिल्ली की सल्तनत को नष्ट कर अपने देश को लौट गया।

तैमूर के इस आक्रमण के कारण दिल्ली की सल्तनत आगरा, दिल्ली और उनके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गई। शेष सारे भारत में पुराने भारतीय राजवंश व अफगान सरदार स्वतंत्ररूप से शासन करने लगे। जौनपुर में जिन प्रांतीय शासकों को इसलिये नियत किया गया था, कि वे दिल्ली की सल्तनत के प्रतिनिधिरूप में पूर्व के प्रदेशों पर शासन करें, वे भी अब स्वतंत्र हो गये। सन् १३६६ में जौनपुर में एक नये अफगान राजवंश का प्रारंभ हुआ, जो पूर्व में राज्य करने के कारण शर्की सुलतान कहलाते थे। इनका शासन कभी तक बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। मगध (बिहार) भी इनके अधीन था।

सन् १३६६ से १४६४ तक लगभग सौ वर्ष तक मगध जौनपुर के शर्की सुलतानों के अधीन रहा। जौनपुर के ये सुलतान बड़े समृद्ध तथा शक्तिशाली थे। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध सुलतान इमादीयराह हुआ है। वह कला और साहित्य

[illegible]

स्वतंत्र सुलतान उद्घोषित कर दिया। इमाहीम लोदी ने इसे काबू करने के कई प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नहीं मिली। बिहार में अब पहले दरिया खाँ ने, और बाद में उसके पुत्र बहादुर खाँ लोहानी ने स्वतंत्र रूप में शासन किया।

जिस समय इमाहीम लोदी बिहार के अकगान सरदारों को काबू करने के व्यर्थ प्रयत्न में लगा था, वहीं भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश पर एक नई शक्ति प्रगट हो रही थी। यह शक्ति मुगल आक्रांताओं की थी। इनका नेता बाबर था, जो फरगाना राज्य का स्वामी था। उसने हिंदूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत की ओर प्रस्थान किया। उन दिनों पंजाब का सूबेदार दीलवर खाँ था, वह अपने सुलतान इमाहीम लोदी से सख्त नाराज था। उसने बाबर की सहायता की। पानीपत के रणक्षेत्र में बाबर और इमाहीम लोदी की सेनाओं में युद्ध हुआ। दिल्ली के अकगानों की शक्ति इस समय बहुत कुछ घींघ हो चुकी थी। लड़ाई में इमाहीम हार गया और १५२५ ई० में बिजेवा के रूप में बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया।

इमाहीम लोदी की मृत्यु के समाचार से मगध (बिहार) के शासक बहादुर खाँ लोहानी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपना नाम परिवर्तित कर महमूद खाँ रख लिया, और सारे उत्तरी भारत में अपनी सत्त्वन्व कायम करने का स्वप्न देखने लगा। बहुत से अकगान सरदार उसके नेतृत्व में एकत्रित हो गये, और अब वह उत्तरी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। पर महमूद खाँ (बहादुर खाँ) की यह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकी। दिल्ली के सुलतान इमाहीम लोदी का उत्तराधिकारी महमूद लोदी था। बाबर के दिल्ली जीव लेने के बाद वह मेवाड़ के प्रतापी और स्वाभिमानी राणा

को भूलें न थे, कि कुछ साल पहले तक भारत में उन्हीं का शासन था। वे हुमायूँ के विरुद्ध विद्रोह करके फिर से अपनी सत्ता कायम करने के मौके की प्रतीक्षा में थे। हुमायूँ के विरुद्ध सबसे पहले बिहार में शेरख़ाँ नामक अफगान सरदार ने विद्रोह किया। यह न केवल बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ, अपितु मुराद बादशाह को परास्त कर भारत से बाहर निकाल देने और दिल्ली में एक बार फिर अफगान सल्तनत को कायम कर देने में उसे अपूर्व सफलता हुई। पूर्वी भारत के शर्की और लोहानी अफगान सरदारों ने जिस राजनीतिक और सैनिक शक्ति का प्रादुर्भाव किया था, शेरख़ाँ ने उसका कुशलता से उपयोग किया, और कुछ समय के लिये फिर से अफगान साम्राज्य का पुनरुद्धार कर दिया।

शेरख़ाँ का पिता हसनख़ाँ सूर बिहार प्रांत का एक जागीरदार था। उसकी जागीर में राहाबाद जिले के सहसराम, बरौंग और विलौधू धाने सम्मिलित थे। सामंतपद्धति या जागीरदारी प्रथा के उस युग में जागीरदार अपनी जागीर का एक प्रकार का स्वतंत्र राजा सा होता था। वह अपनी प्रजा के साथ मनमाना व्यवहार करता था। शेरख़ाँ का बचपन का नाम फरीद या फरीदुद्दीन था। जब अपने पिता की जागीर का प्रबंध उसने अपने हाथ में लिया, तो इस बात की भली-भाँति व्यवस्था की, कि कोई नैनिक, पटवारी, मुकर्रम या अन्य राजकर्मचारी रीयत पर अत्याचार न कर सके। अपनी जागीर का उसने बहुत उत्तम प्रबंध किया। उसकी जागीर के अंतर्गत थने व छोटे-बड़े जमींदार थे। ये लोग प्रायः पुराने समाने के राजकुलों के व्यक्ति थे, जिन्हें पुराने राजाओं ने राजकर को चुकल करने के स्थानीय व्यवस्था के लिये नियुक्त किया था। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था से लाभ उठा कर ये

- नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जब हम इसी नाम से उसका वर्णन करेंगे।

हम ऊपर लिख चुके हैं, कि महमूद लोदी को परास्त कर बाद
ने जलालखाँ लोहानी को बिहार का शासक नियत किया था
वह शेरखाँ के गुर्खों और योग्यता से भलीभाँति परिचित था
उसने शेरखाँ को अपना मंत्री व सेनापति नियत किया और
उसी की सलाह के अनुसार वह बिहार का शासन करने लगा

इसी बीच में बाबर धीमा पड़ा, १-३० ई० में उसकी मृत्यु हो गई। अकगान सरदारों ने विद्रोह करके अपनी शक्ति को

- बदाने के इस सुवर्णवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। मुगल साम्राज्य से असंतुष्ट अफगान सरदार इस समय बिहार के

एवम् ।

किं च ।

की

- महदशाकांता अब जाग चुकी थी। उसके नेतृत्व में बिहार अफगानों ने विद्रोह कर दिया, और पश्चिम की तरफ बढ़कर चुनार के किले पर अपना दखल कर लिया। यह समाचार सुनकर दिल्ली के बादशाह हुमायूँ ने एक बड़ी सेना को साथ ले १५३१ ई० में अफगान विद्रोह को शांत करने के लिये पूरबी तरफ प्रस्थान किया। चार महीने तक शेरखों ने चुनार किले में डट कर हुमायूँ का मुकाबिला किया, पर अंत में विवश होकर उसने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत कर ली।

शेरखों की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव से अनेक अफगान जागीरदार बहुत चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे, कि अफगान जागीरों के मनमाने शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। पर शेरखों ने अपनी जागीर में जिस प्रकार विविध अमींदारों को क्राय किया था, उसी प्रकार वह बिहार के अन्य जागीरदारों

गाल तक पहुँच गया। इतने में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो
 गाल में वर्षा ऋतु बड़ी भयंकर होती है। सारी पृथिवी
 हो जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के
 लिए का आशय लेना पड़ता है। बरसात की अधिकता
 गरी भी खूब फैलती है। हुमायूँ की मुगल सेना बंगाल
 साव में फँस गई। मुगल सिपाही, जो सुरी के आदी
 गल की बरसात से तंग आ गये। ऐसी दशा में शेरशाह
 श्वर तक अपने चुने हुए सैनिकों के साथ फारखंड के
 इस प्रदेश में छिपा था, हुमायूँ पर आक्रमण करने प्रारंभ
 उसने दिल्ली लौटने के सब रास्ते पर कब्जा कर लिया।
 वे भी सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि
 मायूँ के छोटे भाई हिवाश ने अपने को स्वतंत्र बादशाह
 पेश कर दिया था। हुमायूँ बड़ी मुसीबत में पड़ा। उसने
 लौटने का निश्चय किया, पर शेरशाह की सेनायें उस पर
 हमले कर रही थीं। बड़ी मुश्किल से वह अपने प्राण
 बचाकर वापस लौटा। उसकी प्रायः सारी सेना नष्ट हो

गगरा लौट कर हुमायूँ ने एक बार फिर शेरशाह को परास्त
 के लिये तैयारी की। कन्नौज के समीप उनका आपस में
 था, जिसमें हुमायूँ की बुरी तरह पराजय हुई। यह युद्ध
 ई० में लड़ा गया था। इसके बाद हुमायूँ के लिये भारत
 ना कठिन हो गया। भारत का साम्राज्य उसके हाथ से
 गया, और उस पर शेरशाह का अधिकार हो गया।
 कन्नौज से भाग कर, हुमायूँ भागता होता हुआ लाहौर
 । पंजाब उस समय हुमायूँ के अन्यतम भाई कामरान
 पीत था। पर उसने शेरशाह के दर से हुमायूँ को आशय

बनवाई। पेशावर से बंगाल तक जाने वाली बड़ी सड़क के समय में अच्छी दूरा में बिछमान थी। सड़कों के साथ शेरशाह ने बहुत सी सरायें बनवाई, जिनमें राजकर्मियों व यात्रियों के आराम के लिये साज-सामान उपस्थित थे। मालगुजारी बसूल करने के लिये भी शेरशाह ने अच्छा प्रबंध किया। इस कार्य में उसका प्रधान सहायक टोडरमल था, जो बाद में बादशाह अकबर का अर्थ बनना। टोडरमल ने जमीनों की पैदाइश कर के उपज तुल्य उनको मालगुजारी नियत की। पैदावार का तीसरा भाग मालगुजारी के रूप में लेने की व्यवस्था की गई। शेरशाह जिस प्रदेश को जीतता, छः महीने के अंदर-अंदर वहाँ की पैदाइश और मालगुजारी के बंदोबस्त की व्यवस्था दी जाती थी। जागीरदार, सेनापति, प्रांतीय शासक—सब उसका फटोर नियंत्रण था। इसी का परिणाम था, कि विशाल साम्राज्य में सब जगह शांति और व्यवस्था थी। शेरशाह के रूप में एक बार फिर प्राचीन मगध के एक राजा से जागीरदार ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह न में रखना चाहिये, कि शेरशाह की सेना में केवल अफगान लोग ही नहीं थे, अपितु प्राचीन मगधवीरों के वंशज भी। बड़ी संख्या में सैनिक रूप में सम्मिलित थे। १५४५ ई० में इस अनुपम वीर, साम्राज्य-निर्माता शेरशाह की मृत्यु हुई।

(५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनरुद्धार

पटना के रूप में पाटलीपुत्र के पुनरुद्धार का श्रेय भी शेरशाह को है। इस युग के एक मुसलिम ऐतिहासिक ने लिखा—“१५४१ ई० में बंगाल से लौटकर शेरशाह पटना आया।

अथ जनपद के अविरचित अंग, यजि आदि कितने ही जनपद सम्मिलित हैं।

उदयपुर (बिहार) के उत्कर्ष के कारण पालवश के शासन-काल में पाटलीपुत्र का गौरव बहुत कुछ कम हो गया था। उसके अफगानों के शासनकाल में भी इस प्रदेश की राजधानी हार ही रहा, और उसके सम्मुख पाटलीपुत्र की स्थिति हीन थी। इस समय तक, सर्वसाधारण की भाषा में पाटलीपुत्र का नाम पटना प्रचलित हो गया था। प्राचीन भारत में बड़े नगर पत्तन कहते थे। भारत का प्रमुख नगर होने के कारण पाटलीपुत्र 'पत्तन' भी कहा जाता था। इसी को सर्वसाधारण लोग टन या पटना कहते थे।

पटना में गंगा के घाट पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण शेर-

इस स्थान का महत्व कभी भी कम न हुआ था। उदयपुर (बिहार) के राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन जाने के समय में भी पटना (पाटलीपुत्र) का व्यापारिक महत्व जारी था। शेरशाह ने जब वहाँ नये दुर्ग का निर्माण कर उसे फिर से राजनीतिक और सैनिक केंद्र बनाया, तब से पटना की फिर दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति हुई। इसीलिए जब १५५६ में कालक फिच नामक यूरोपियन यात्री वहाँ गया तो उसने उसे एक अत्यंत समृद्ध तथा वैभवपूर्ण नगर पाया। कालक फिच ने लिखा है—“पटना एक बहुत लंबा और विशाल नगर है। इसके मकान सारे हैं, जो मट्टी और फूस के बने हुए हैं, पर इसकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं। इस नगर में कपास और कपड़े का व्यापार बहुत उत्तम है। खाद्य की भी

वहाँ बहुत विज्ञान होता है। वहाँ से व्यापारी लोग बंगाल में और भारत के अन्य प्रदेशों में माल ले जाते हैं। अरब और अन्य मान का भी वहाँ व्यापार होता है।" १५२० ई० तक पोर्तुगीज व्यापारी भी पटना के व्यापारिक महत्त्व से आकृष्ट हो कर वहाँ पहुँच गये थे, और उन्होंने अपनी कोठियाँ वहाँ खोल कर ली थीं। फ्रांसीसी यात्री ट्रुवर्निये के विवरण से ज्ञात होता है, कि यह उसी भारत के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कि "पटना बंगाल का सबसे बड़ा नगर है, और व्यापार के केंद्र रूप में सबसे अधिक प्राप्त है।" ट्रुवर्निये की पटना में बहुत से आर्मीनियाई व्यापारियों से भेंट हुई थी, जो यूरोप के प्रसिद्ध बंदरगाह कॉन्सिग से व्यापार के लिये वहाँ आये हुए थे। भारत के विविध प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यापारी तो वहाँ आते जाते रहने ही थे। वहाँ तिब्बत से बहुत बड़ी मात्रा में माल बिछी के लिये आता था। ट्रुवर्निये ने स्वयं पटना से छत्तीस हजार रुपये की मुद्रा खरीदी थी। तिब्बत और पटना के बीच में काफ़ीने निरंतर आते जाते रहते थे।

शेरशाह के प्रयत्न से एक सदी के अंदर-अंदर ही पटना का विलुप्त गौरव फिर से कायम हो गया था, और वह भारत का एक प्रमुख नगर बन गया था।

(६) मुगलों का उदक

१५४५ ई० में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का आदिल शाह सलीमशाह के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसने १५५४ ई० तक राज्य किया। उसके समय में शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य स्थिर रहा और सर्वत्र शांति और व्यवस्था कायम रही। सलीम शाह की मृत्यु के समय उसका

पुत्र कीरोज नाबालिग था। उसके एक चाचा ने उसके विरुद्ध पदचरित्र कर उसका घात करा दिया और स्वयं मुहम्मद आदिलशाह के नाम से सुलतान बन गया। इस घटना से सूर सल्तनत में खलबली मच गई और बिहार के अफगान शासकों ने विद्रोह कर दिया। इस समय बिहार (मगध) का शासक सुलेमान करानी था। उसे परास्त करने के लिये हेमचन्द्र या हेमू नाम के एक सेनापति को भेजा गया। हेमू आदिलशाह का विरुद्ध व महत्वाकांक्षी सेनापति था। जिस समय वह अपने सुलतान को तरफ से विद्रोही अफगान सरदारों के साथ युद्ध करने में व्यापृत था, उधर उत्तर-पश्चिमी सीमा को पार कर हुमायूँ फिर भारत पर आक्रमण कर रहा था।

शेरशाह द्वारा परास्त होकर हुमायूँ ने भारत से निकल कर ईरान के शाह के पास आश्रय लिया था। उसकी सहायता से पहले उसने काबुल पर दखल किया और फिर दिल्ली की सल्तनत की निर्बलता तथा आपसी झगड़ों से लाभ उठा कर पंजाब पर आक्रमण कर दिया। १५५५ ई० में उसने दिल्ली पर भी विजय प्राप्त कर ली। एक बार फिर दिल्ली-आगरा के प्रदेशों में मुगल शासन की स्थापना कर क़. महीने बाद ही उनका मृत्यु हो गई। हुमायूँ का मृत्यु का समाचार पाते ही आदिलशाह सूर की तरफ से हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। एक बार फिर मुगल सेनायें परास्त हुईं। दिल्ली-आगरा के प्रदेश पर हेमू का अधिकार हो गया। पर उसकी शक्ति तेर तक कायम नहीं रही। पानीपत के प्रसिद्ध लड़ाई में हुमायूँ के पुत्र अकबर ने हेमू की सेनाओं को पूरी तरह परास्त किया और इस युद्ध में मुगल नेता के साथ से ही हेमू की मृत्यु हुई।

अकबर ने किस प्रकार उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य

का विनाश किया, इसे बहादुरिगने की आश्चर्यकृत नई मगध पर इस काल में मुलेमान करानों का हो शासन मुगलों के आक्रमण की परिस्थितियों से लाभ उठा कर अपनी शक्ति को और भी बढ़ा लिया था और गौड़ (पश्चिम बंगाल) के भी अनेक प्रदेश उसके हाथ में आ गये थे। अकबर की बढ़ती हुई शक्ति का मुश्किल करने का उसने प्रयत्न किया। बहादुर और नौबतनिषुख शासक थे। उसने उचित समझ, कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले प्रतापी मुगल बादशाह के अधीन मगध-गौड़ के प्रदेश पर शासन जारी रखे।

१६६२ ई० में मुलेमान करानों की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का दाऊद मगध-गौड़ का सुलतान बना। अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया मुलेमान करानों के समय में सुवर्ण में अकबर का नाम पड़ा जाता था। दाऊद ने यह बंद करा दिया और अपने सेनापति लोदी खाँ को मुगल बादशाह के ऊपर आक्रमण करने लिये भेजा। अकबर दाऊद खाँ की इस उदण्डता को न सह सका। उसने राजा टोडरमल और मुनीम खाँ नामक सेनापतियों के साथ एक विशाल सेना को दाऊद खाँ को पटना में लाने के लिये भेजा। पटना के समीप दोनों सेनाओं का घनघोर युद्ध हुआ। शेरशाह ने पटना में जिस मजबूत किला का निर्माण कराया था, वही इस समय दाऊद खाँ की शक्ति का प्रधान केंद्र था। पटना के किले से दाऊद खाँ ने मुगल सेनाओं का डट कर मुकाबला किया। आखिर, १५७४ ई० में स्वयं अकबर पटना आने के लिये विचरा हुआ। इस काल के एक ऐतिहासिक के वर्णनों से सूचित होता है, कि पटना के किले के बाहुर प्राचीन पाटलीपुत्र की अनेक विशाल इमारतें

अकबर जब तक भी विद्यमान थे। अकबर ने इन इमारतों
र बंद कर पटना के किले का निरीक्षण किया। मुगल बाद-
शाह की प्रबल सेनाओं के सामने दाऊद खाँ देर तक नहीं ठहर
सक्य। अपने मंत्री भीमर के साथ वह रात के समय चुपचाप
किले से बाहर चला गया और पटना पर अकबर का कब्जा
ले गया। धीरे-धीरे मुगलों ने सारे मगध को जीत लिया।
१५५१ ई० तक संपूर्ण मगध विरहुत और गौड़ पर अकबर
ने आप्रियत्य कायम हो गया।

पारन, हाजीपुर और विरहुत। बिहार प्रांत को राजधानी
पटना बनाई गई। वहाँ का शासन करने के लिये एक पृथक्
सिपहसालार की नियुक्ति की गई, जो सेना के नेतृत्व के साथ
प्रांत का शासन भी करता था। बिहार का पहला प्रांतीय
समक (सिपहसालार) मुजफ्फर खाँ नियत हुआ। उसके
उद्देश्य के समय में आजम खाँ, शाहबाज खाँ और सर्वे
सों पटना के सिपहसालार रहे। इनके बाद १५८६ में राजा
गानसिंह को पटना में सिपहसालार नियत किया गया। वह
अकबर का सुयोग्य सेनापति था।-उसने पूर्वी बंगाल, उड़ीसा
और झारखंड के अनेक प्रदेशों को जीत कर मुगल साम्राज्य
में विस्तार किया। अकबर की मृत्यु तक (१६०५ ई०) राजा
गानसिंह बिहार प्रांत के सिपहसालार व सूबेदार के पद
पर रहा।

मुगल बादशाहों के शासन का युगांत यहाँ लिख सकना
शक्य नहीं है। अकबर ने जिस शक्तिशाली साम्राज्य को
स्थापना की थी; वह दो सदी के लगभग कायम रहा। मुगलों

के इन सुरीयों शासनकाल में पटना की निरंतर जीवित रही। यह एक मनुष्य नाव की राजधानी था। अक्सर अक्षराभिचार्य जहाँगीर के शासनकाल (१६०२ से १६२७ तक) में उसके भाई मुसरो ने विद्रोह किया और पटना में अपने को शाहशाह उद्घोषित किया। इसी प्रकार, जब शाहजहाँ सुरेम ने सन १६०० में अपने पिता जहाँगीर के विद्रोह किया, तो वह पञ्जाब में दफिखो भारत का पक्ष धरुल उद्दीसा के राजते विहार पहुँचा और वहाँ पटना में अपने अपना दरबार लगाया। काफ़ी समय तक पटना शाहजहाँ सुरेम का केंद्र बना रहा। जहाँगीर के एक अन्य पुत्र परवेज़ खाने भी अपने पिता के विद्रोह विद्रोह कर के पटना पर कब्ज़ा किया और कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से वहाँ का शासन किया। उसकी पनवाई हुई एक मसजिद अब तक पटना में विद्यमान है, जो शाहजादा परवेज़ के विद्रोह की जीवी-जगती यादगार है। शाही पराने के इन कुमारों का पटना को अपने विद्रोहों का केंद्र बनाना यह सूचित करता है, कि मुगल भवन में इस प्राचीन नगरी का राजनीतिक महत्व फिर से स्थापित हो गया था।

जहाँगीर के बाद शाहजादा सुरेम शाहजहाँ के नाम से घोषणा बना। इसने १६१७ से १६२८ ई० तक राज्य किया। शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक वर्षों तक शाहस्ता खों पटना का सुवेदार रहा। १६२७ ई० में शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में भावयुद्ध का प्रारंभ हुआ। इस कलह में औरंगजेब को सफलता हुई, और अपने बुद्ध पिता को कैदखाने में डाल कर १६२८ ई० में वह दिल्ली के राजनिहासन पर आसूब हुआ। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। जिस प्रकार निजी जीवन में वह इस्लाम की शिक्षाओं का अक्षरशः पालन करता

था, उसी तरह वह साम्राज्य के शासन में भी इस्लाम के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना चाहता था। पर भारत की अधिकांश जनता इस्लाम की अनुयायी नहीं थी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की जिस नीति का प्रारंभ किया था और जिसका अनुकरण जहाँगीर और शाहजहाँ ने भलीभाँति किया था, औरंगजेब ने उसका परित्याग कर दिया। उसने हिंदुओं पर फिर जजिया लगाया और शासन में मुसलमानों के साथ पक्षपात किया। परिणाम यह हुआ, कि मुगल साम्राज्य में सर्वत्र विद्रोह प्रारंभ हो गये। हिंदुओं की जो शक्ति अब तक मुगल साम्राज्य के लिये सहारा बनी हुई थी, वह अब उसे चलाने के लिये उठ खड़ी हुई। मथुरा के समीप जाटों ने, नारनौल के आसपास सतनामियों ने, पंजाब में सिक्खों ने और मारवाड़ में राजपूतों ने उसके विरुद्ध प्रचण्ड विद्रोह किये। उत्तिष्ठ में मराठे उठ खड़े हुए और मुगलों की शक्ति ढाँवाडोल हो गई। पंजाब, राजपूताना, मालवा, बुंदेलखंड आदि सर्वत्र इस समय विद्रोह हो रहे थे। दिल्ली और आगरा के प्रदेश विद्रोहियों के क्षेत्र के बहुत समीप थे। मुगलों के अमीर-उमरावहाँ अब शांति और निरिचतता के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे।

सारे मुगल साम्राज्य में केवल बिहार बंगाल के प्रदेश ही इस समय ऐसे थे, जो विद्रोह की प्रवृत्तियों से सर्वथा अछूते थे। वहाँ की राजकीय आमदनी से मुगल साम्राज्य का खर्च चल सकता था, इस बात को अनुभव कर औरंगजेब ने अपने दोठे अजीमुल्लान को बिहार बंगाल का शासक नियुक्त किया और अपने मुखोम्ब राजकर्मचारी मुर्शिदाबली सों को वहाँ का दीवान बनाया। अजीमुल्लान ने पटना को अपना प्रधान केंद्र बनाया। वहाँ

। हिमालयों को फिर ने बधवूत किया गया । इन्होंने कभी
 अमीर-उमरा और धनी लोग पटना बुलाये गये, और
 होने वाले ठाठ-बाट के साथ वहाँ रहना शुरू किया । वहाँ
 हैं अनेक आगिरें हो गईं । औरंगजेब के फट्टरपन के कारण
 गाव, कला आदि में प्रसीध कलावंतों का निर्वाह दिल्ली में
 करना संभव नहीं रहा था । उन्होंने भी अब पटना का
 भव लिया । वहाँ का शासक अजीमुरशान कलावंतों को
 रू करवा था । दिल्ली के बहुत से अमीर-उमरा अब पटना
 आ गये थे । उनके आश्रय में ललित कलाओं की पटना में
 नयी उन्नति हुई, और चित्रकला की एक नई शैली का वहाँ
 विकास हुआ । गरीब और अनाथ लोगों की भी अजीमुर-
 शान ने उपेक्षा नहीं की । उनके लिये अनेक सरायों और
 इमारतों का निर्माण कराया गया । वहाँ भोजन भी मुफ्त
 मिलता था । इन सब बातों से पटना का वैभव इस समय
 बढ़ गया । अजीमुरशान की यह आकांक्षा थी, कि पटना
 दूसरी दिल्ली बना दिया जाय । शायद वह अपने प्रयत्न में
 सफल भी हो जाता, पर १७०७ ई० में मराठों से युद्ध करते
 औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल बादशाह के
 अधिकार के लिये फिर गृहकलह का प्रारंभ हो गया । इसमें
 अजीमुरशान के पिता मुअज्जम को सकलव मिली और बह-
 दुरशाह के नाम से दिल्ली के राजसिंहासन पर आरुढ़
 । तब से अजीमुरशान अपने पिता के साथ दिल्ली रहने
 और पटना की उन्नति और समृद्धि के लिये जो प्रयत्न
 शुरू किया था, वह अधूरा हो रह गया । पर इसमें संदेह
 कि अजीमुरशान के प्रयत्नों से पटना की बहुत उन्नति
 हुई । इस नगर का नाम भी बदल कर अपने नाम से
 अजीमपुरा रखा । अब तक भी पटना के एक परगने को अजीम-

दे, और अजीमुरखान के पटना के प्रति कार्यों

अस्युद्ध इस नाम में अलीगढ़ में सुरक्षित है।

१७१२ ई० में बहादुरशाह की मृत्यु हुई। अजीमुरखान साम्राज्य के लिये अपने भाई जहाँदारशाह से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। अजीमुरखान का लड़का कर्हलखियर इस समय बंगाल में था। अपने पितामह और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह पटना आया और वहाँ उसने अपने को बहादुराद्वेषित कर दिया। बहादुरशाह के शासनकाल में बिहार का सूबेदार सैयद हुसैनअली खाँ था। वह अजीमुरखान का विश्वस्त और योग्य सेनापति था। उसने कर्हलखियर का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सैयद हुसैन अली का भाई सैयद हुसैन अब्दुल्ला इस समय इलाहाबाद का क्रीजदार था। इन सैयद-बंधुओं की सहायता से कर्हलखियर ने आगरा के समीप सामूगढ़ के रणक्षेत्र में जहाँदारशाह को परास्त किया, और दिल्ली के राजसिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में सैयदबंधुओं ने मराठों की सहायता से कर्हलखियर को कैद कर लिया और अंत में उसे मार कर एक-एक करके छीन शाहजादों को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया। अंत में, सैयदबंधुओं की मदद से ही १७२० ई० में मुहम्मदशाह दिल्ली का बहादुरशाह बना।

इस समय पटना का सूबेदार कलहलीला था। वह वहाँ के अमीर इमराजों के साथ बहुत बुरा बरबाव करता था। अनेक अमीरों ने हमने उनकी जागीरें छीन ली थीं। इन

विहार की गुरुदाली बंजि की ओर इन गुरे की बंदूक से
 मारी गयी जिससे मिया । १७४१ ई० में विहार कुनन पर
 का एक रूप हूँ मूला नही रहा । बंदूक के गुरेदार मूला
 करने के जिसे परमा में अच्छा एक मादर दिवस करने
 परिलक्ष्य यह हुआ, कि परमा का राजनों एक नदर दिव
 होने मूला ओर मुगलों के समय में मंत्रीय राजधानी के
 पर जो मारा इन पाकीन मगर ने मन्त्र दिया का, लका
 हो गया ।

(७) व्यापार का केंद्र बनना

रोयल्टी ने जहाँ पाटलीपुत्र के राजनीतिक मंदिर

जहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ व्यवस्था करने लगे ।

भारत के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पहले पोर्तुगीज लोगों
 ने चटगांव में प्रवेश किया था, चटगांव के बाद उन्होंने हुगली
 व गङ्गा के मुहाने के समीप के अनेक नगरों में अपनी
 व्यापारिक कोठियाँ बनाई । उनकी अनेक वस्तुओं भी इन
 नगरों में व्यवस्था हो गई । पोर्तुगीज लोग केवल व्यापार से ही
 संतुष्ट नहीं रहे । उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप
 शुरू किया, और अनेक उपद्रव सदे किये । परिलक्ष्य यह हुआ,
 कि १६३१ ई० में शाहजहाँ ने हुगली पर चढ़ाई कर इबारों
 पोर्तुगीज लोगों का संहार किया । इसीलिये बाद में डच (हॉलैंड
 के निवासी) और अंग्रेज लोग सामुद्रिक व्यापार में उनकी
 प्रभुता को छोड़ने में समर्थ हुए और पूर्वी भारत में डच, अंग्रेज

ए प्रौद्योगिकी लोगों की व्यापारिक कोठियाँ कायम होनी
 लगे हुई।

पटना के व्यापार से आकृष्ट होकर इन लोगों ने वहाँ
 भी कोठी कायम की। इसमें मुख्यतया शोरा साफ करने
 काम होता था। उस समय तक बारूद का आविष्कार हो
 चुका था और युद्ध में बारूद के हथियारों (बंदूक और गोप)
 भलीभाँति उपयोग होने लगा था। बारूद बनाने के लिये

शोरा जावा था, वहाँ उसे साफ किया जाता और फिर गंगा
 के रास्ते जहाजों पर लाद कर सुदूर देशों में भेज दिया

विदेश में भेजते थे। १६५० ई० तक इन लोगों की अनेक
 कोठियाँ बिहार में खुल चुकी थीं और उनकी पटना वाली कोठी
 व वृद्धि कर रही थी। जिस इमारत में आजकल पटना

स्थापना के लिये उन्होंने वहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित
 कीं। इससे पहले सन १६२० और १६३२ में भी, सूरत और
 अमरा की अंग्रेजी कोठियों की वरफ से पटना के साथ व्यापार
 प्रयत्न हो चुके थे। सन १६२० में एडवर्ड और फार्बर नाम
 के अंग्रेज व्यापारी इस प्रयोजन से आगरा में पटना भेजे

गले कि वे वहाँ से जाहा खड़े हैं और एक कदम भी नहीं बढ़ाते। वह वदना में खड़ा है। उसे दान के लिये दान और फिर गुरु से ऊपर वहाँ से गुरु से जाहा गुरु मरने पड़ता था। दुआई का धर्म गुरु से गुरु से जाहा था। फिर वह दुआ, कि दुआ का और वास्तव में गुरु से जाहा गुरु और दान को छोड़ी जाहा वदना के व्यापार को संभालने करने के दान को छोड़ दिया गया। १६१२ ई० में गुरु गुरु को गुरु से फिर वदना भेजा गया। इसके साथ गुरु गुरु में भरी हुई जाहा गुरु की वधा कर दिया था। गुरु को यह आदेश था कि इस मात को वदना के वास्तव में वेर पर वस भीमत में वहाँ को छोड़ खोलने का दान दिया जाय। पर गुरु को भी अपने प्रदत्त में असफल हुआ। उसने गुरु परामर्श दिया, कि गुरु और जाहा द्वारा वदना के व्यापार को दान करना व संभालने करना कि गुरु वदना नहीं दे।

जब अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी में जाना-जाना गुरु दिया और दुआ की में उनकी कोठी कायम हो गई, तो उनके लिये वदना के व्यापार में हिस्सा वदना सुगम हो गया। १६२० ई० तक वदना में उनकी कोठी कायम हो स्थापित हो चुकी थी। यहाँ से अंग्रेज लोग न केवल शोरे को खरीद करते थे, अपितु कपड़ा, चीनी, गुरु, जड़-पुटी और अफीम आदि अन्य माल को भी बड़ी मात्रा में खरीद कर परिचित देशों में ले जाते थे। १६६४ ई० में चार्नाक नाम का अंग्रेज व्यापारी पूर्वी भारत की कोठियों का प्रबंधक बना कर भेजा गया। उसके समय में अंग्रेजों का व्यापार इस प्रदेश में वृद्धि पावत हुआ, और शोरे तथा अन्य भीमती माल से लदे हुए जहाज गंगा में निरंतर आने-जाने लगे। इसी व्यापारिक समृद्धि के कारण

हर्निये नाम का फ्राँसीसी यात्री पटना आया, तो उसने इसे "भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक" पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों ने अनुभव किया, कि पटना का शोरा अन्य सब स्थानों के मुकाबले में सरता और अच्छा है। इसलिये १६५० ई० में उन्होंने निश्चय किया, कि मसलीपट्टम आदि अन्य स्थानों पर शोरे के जो ठेके अंग्रेजों ने लिये हुए हैं, उन सब को छोड़ दिया जाय, और पटना से हो अधिक से अधिक मात्रा में शोरा खरीदने का प्रयत्न किया जाय।

पर इंग्लैंड के ये व्यापारी देर तक शांति के साथ पटना में व्यापार नहीं कर सके। शाहजहाँ के समय में शाहजादा शुजा जब बंगाल का सूबेदार था, तो उसने यह व्यवस्था की थी, कि अंग्रेजों के विविध व्यापारी माल पर अलग-अलग चुगी लेने के बजाय ३००० रु० वार्षिक एक मुश्त रकम चुगी के तौर पर ले ली जाया करे। पर बाद में अंग्रेजों ने अपना व्यापार बहुत अधिक बढ़ा लिया। १६९५ ई० में उनका व्यापार कुल ३४ हजार पौंड का था। १६८० में वह बढ़ कर १२ लाख पौंड से भी अधिक का हो गया। अंग्रेज कहते थे, कि व्यापार के बढ़ जाने पर भी उनसे चुगी ३००० रु० ही ली जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, ये लोग अंग्रेजी मंडे के नीचे दूसरे लोगों का माल भी अनुचित रीति से ले जाते थे, ताकि उस पर चुगी न देनी पड़े। बादशाह औरंगजेब इस बात को सहन नहीं कर सका। उसने व्यवस्था की कि किरगियों (यूरोप के ईसाइयों) को अपने माल पर २२ की सदी की जगह ३२ की सदी चुगी देनी पड़े और अंग्रेजों से भी उनके माल की कीमत पर इसी हिसाब से चुगी वसूल की जाय। इन दिनों बंगाल का सूबेदार शाहसा खाँ था। उसने बादशाह की आज्ञा के अनुसार १६८० ई० में अंग्रेजों से ३२ की सदी के हिसाब से चुगी

पशुन करने का आदेश दिया। इस पर अंग्रेजों ने पटना और पिछोह शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि पटना के अंग्रेजों को छोड़ के अंग्रेज पोंकीक को गिराफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और फ्रेंचियों के शोरों के ब्यापार को विवश करने दिया गया। इस पर अंग्रेज और भड़के और उन्होंने दुबली सड़मार शुरू कर दी। तब शाहजादा शान ने बिहार-बंगाल तथा अंग्रेजों की संपत्ति जप्त करने और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा कर्मचारियों को जेल में डालने का आदेश जारी किया। अंत में पोंकी की कोठी के अंग्रेज ज्ञान पार्सन्स के प्रार्थन करने पर, हरजाना बसूल करके अंग्रेजों को माफी दी गई। पटना तथा अन्य पूर्वी प्रदेशों में व्यापार करने की उन्हें अनुमति दी गई। इसी बीच में १७७७ ई० में औरंगजेब मृत्यु हो गई। उसके बाद की अन्यवस्था और अशांति से लड़ता कर अंग्रेजों ने न केवल अपने व्यापार में उन्नति की, बल्कि संकषा में सैनिकों को भी रखना शुरू कर दिया। फर्ग्यूसन और अन्य मुगल बादशाहों ने पटना के समृद्ध फिरोज व्यापारियों से अनेक बार बड़ी मात्रा में जुरमाने बसूल किए व भेंट-उपहार प्राप्त किये। पर इन मुगल शासकों की व्यापार के मगदों से ही फुरसत नहीं थी। वे यह नहीं समझ सके, कि आत्मरक्षा के नाम पर वे फिरंगी व्यापारी अपनी जिस सेना का संगठन करने में लगे हैं, उसका उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिये भी किया जा सकता है। यह समय अत्यंत दूर नहीं रहा था, जब कि पूर्वी भारत में फिरंगी व्यापारी एक प्रमुख राज शक्ति बन गये।

(८) मराठों का प्रवेश

मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर मराठों ने कि

महाराज अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था, इसका संक्षेप में भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है। दक्षिण में मराठों का स्वतंत्र राज्य प्रचलित हो गया था, पर उनकी भारत में उनकी नीति यह थी, कि मुगल शासन का बाहरी रूप बना रहने दिया जाय, किन्तु वास्तविक शक्ति अपने हाथ में कर ली जाय। यही कारण है, कि जब से सैफद्दुल्लाह ने फर्रुखसिंह को शासनच्युत करने के लिये मराठों की सहायता प्राप्त की, तब से मुगल बादशाहत में उनका प्रभाव बढ़ता ही गया और बाद में दिल्ली की गद्दी पर आई अकबर और औरंगजेब के वंशज नाम की विराजमान रहे ही, पर असली शक्ति मराठों के हाथ में आ गई।

मराठे लोग अपने विभिन्न प्रदेशों में चौध और सरदेसा-मुखी नाम के विशेष कर वसूल करने थे। शासन का संचालन पुताने नवाबों व सूबेदारों के हाथ में ही रहता था, उनके अधिकारों के लिये वे परंपरागत करों को वसूल करते रहते थे। पर क्योंकि अपने विभिन्न प्रदेशों की बाह्य शक्तियों के आक्रमणों से रक्षा की जिम्मेवारी मराठों की होती थी, अतः वे अपनी सेना के लिये चौध और सरदेसामुखी नाम के विशेष करों को वसूल करते थे।

१६४० ई० में मराठों ने बंगाल विहार पर आक्रमण प्रारंभ किये। यहाँ का सूबेदार अब अतीवरी था। मुगल बादशाहों के निर्बल होने के कारण इसकी निरवधि व्यवस्था नवाबों के भरोसा थी, परन्तु नाम की यह रिस्ती के कारण ही अजीबता से उत्पन्न करवा बा। मराठा महाराज पुत्री कोसले ने इसके भाव अनेक गुट दिये। अतः में विहार बंगाल में चौध वसूल करने का अधिकार मराठों ने प्राप्त कर लिया। बर्हति

इन घरेलौ में मुगल सूबेदारी का शासन जारी रहा, पर मराठे इनसे निरंतर थोप वसूल करने लगे और बिहार नराहों के प्रभाव में आ गया ।

अट्टाईसवाँ अध्याय

ब्रिटिश शासन की स्थापना

) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर

पंद्रहवीं सदी तक यूरोप के लोग अपने महाद्वीप से बाहर के लोगों से सर्वथा अपरिचित थे। उस समय तक रिगदरांक का आविष्कार नहीं हुआ था। अतः सामुद्रिक व्यापार समुद्रवट के साथ-साथ ही होता था। पर पंद्रहवीं सदी के अन्तिम सालों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। यूरोप और एशिया के देशों में व्यापार देर से चला आता था। भारत के मसाले आदि पश्चिमी बंदरगाहों से अदन होता हुआ इस देश का माल मक्का पहुँचता था और वहाँ से ऊँटों के कारवानों से लाद कर उसे नील नदी पर पहुँचाया जाता था। नील नदी के मुहाने से यह माल जहाजों पर लादकर भेनिस तथा भूमध्यसागर के अन्य बंदरगाहों पर जाता था। इस व्यापारी मार्ग पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा, कि अरब और एशिया माइनर के बंदरगाहों पर किस राज्यशक्ति का सन्धिपत्य है, यह बात इस व्यापार की सुरक्षितता के लिये बड़े महत्व की थी। १४५३ ई० में प्रसिद्ध तुर्क आक्रांता मुहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेन्टिनोपल को जीत लिया और संपूर्ण एशिया-माइनर पर अपना अधिकार जमा लिया। तुर्कों की इस विजय ने पूर्व और पश्चिम के बीच के व्यापारी मार्ग सुरक्षित नहीं रहे। तुर्कों से पूर्व इन प्रदेशों पर अरबों का शासन था। अरबों लोग सम्भवता की दृष्टि से बहुत ऊँचे थे और सर्व व्यापार को

दूर दूर तक फैले थे। मुझे सोना अभी जंगली थे। समस्त दुनिया का ध्यान ही अंगारों के ये मदरबूते मार्ग पट्टा कुल का ये और यूरोपीय राज्यों को यह पता हुई, कि पूर्वी देशों में 14 अंगारों के लिये किसी नये मार्ग का आविष्कार करें। इस में ही रोम और पोर्तुगाल के लोगों ने विशेष हस्तरत प्रदर्शित किया। पोर्तुगाल लोगों में पहले-पहल यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि सीमा का पत्थर फाट कर पूर्वी देशों तक पहुँचा जा सकता। इसी उद्देश्य से अनेक पोर्तुगीज मस्त्राहों ने अफ्रीका के जड़ के साथ-साथ चलते हुए पूर्वी देशों तक पहुँचने का प्रारंभ किया। सन् 1482 में बायो लोमियो द्विपार्श्व इस नये संचल हुआ। यह अफ्रीका के सबसे निचले सिरे तक गया। इसका नाम उसने साराका का अंतरीप (केप आफ होप) रखा, क्योंकि अर भारत पहुँचने के एक नये मार्ग का होने की पूरी आशा हो गई थी। 1482 ई० में प्रसिद्ध पोर्तुगीज मस्त्राह बास्को डि गामा अफ्रीका का चकर कट कर पहुँच गया, और इस प्रकार पूर्वी व्यापार के एक नये प्र आविष्कार हो गया।

ही समय कोलंबस नाम के एक इटालियन मस्त्राह के एक नई कल्पना का उद्भव हुआ। पृथिवी गोल है, यह प्र समय तक सात हो चुकी थी। कोलंबस ने सोचा कि इटालिक महासागर को पार कर निरंतर पश्चिम की लते जावें, तो भारत तक पहुँचा जा सकता है। स्पेन की सहायता से उसने अपनी सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ अटलांटिक महासागर में जाते हुए 1492 में उसे दर्शन हुए। उससे समझा, यही भूमि भारत है। वस्तुतः वह अशुद्ध था, पर उसने एकनये महाद्वीप का पता

लगा लिया और स्पेन के लोग उसमें अपने उपनिवेश बसाने तथा यहाँ अपना कब्जा कायम करने में लग गये।

पोर्तुगाल लोगों के बाद डच, फ्रांसीसी, डेनिस और अंग्रेज लोग भी अफ्रीका का चकर काट कर समुद्र मार्ग से भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में आने जाने लगे और उन्होंने वहाँ के व्यापार को हस्तगत करने के लिये प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी उद्देश्य से बनी, और विविध यूरोपियन देशों के व्यापारियों ने भारत के समुद्र तट के बंदरगाहों में अपनी-अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम कीं। दुगली से आगे बढ़ कर आर्मीनियन, डच और इंगलिश लोगों ने पटना में किस प्रकार अपनी कोठियाँ स्थापित कीं, यह पहले लिखा जा चुका है।

भारत की राजनीतिक दशा ठीक न होने में इन विदेशी व्यापारियों के दिल में एक नई कल्पना का उदय हुआ। उन्होंने देखा, कि भारत में अनेक राजनीतिक शक्तियाँ परस्पर लड़ने में लगी हैं। इस देश को जीत कर यहाँ अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया जा सकता है। पर भारत को विजय करने के लिये यूरोप से सेनाओं को ला सकना सुगम बात नहीं थी। फ्रांस की एक व्यापारिक कोठी पाडिचरी में थी। उनका अध्यक्ष शम्से नाम का कुशल और चाणक्य व्यक्ति था। उसने अनुभव किया, कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव है। वेतन देकर इस देश में जितने चाहें, सैनिक भर्ती किये जा सकते हैं। हिंदू, मुसलिम, अफगान, राजपूत—सब प्रकार के आदमी केवल वेतन के लालच से सेना में भरती होने को सदा तैयार रहते हैं, और उनकी सहायता से कोई भी मद्दराकांडी व्यक्ति अपनी राजशक्ति बढ़ा सकता है। भारतीय सैनिकों की मदद से ही भारत को

जोता जा सकता है वह रिवाज चूल्हे का भजन। यदि सुनकर मैं
 आ गया। यूरोपियन लोगों को इन व्यापारिक कोठियों में रहने
 भी सैनिक रहते थे, पर अब राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के
 प्रयोजन में चूल्हे ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को बरतने
 करना शुरू किया, और इस सेना को यूरोपियन ढंग से
 शिक्षित कर भारतीय लोगों के आदेश के अधीन में प्रयुक्त
 करना प्रारंभ कर दिया। चूल्हे के नीति के कारण अब फ्रांसीसी
 लोग भारत में केवल व्यापारी हो नहीं रह गये, उन्होंने
 ने वहाँ अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न भी प्रारंभ
 कर दिया। फ्रांसिसियों का देखा देसी अंग्रेज व अन्य यूरो-
 पियन व्यापारियों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया।
 मुगल साम्राज्य की शक्ति के धीरे-धीरे होने पर विविध सूबेदार
 स्वतंत्र राजाओं की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। उनमें राज-
 गरी पर अधिकार करने के लिये विविध उम्मीदवारों में संघर्ष
 चलता रहता था। फ्रांसीसी और अंग्रेज लोगों ने भारतीय
 सेवनभोगी सैनिकों की जो फौजे तैयार की थीं, उनसे इन
 विरोधी उम्मीदवारों का पक्ष लेकर परस्पर लड़ना शुरू किया
 और इस प्रकार अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने
 का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। यूरोपियन लोगों को भारत में वह
 अपने साम्राज्यवाद की नई लहर थी। धीरे-धीरे ब्रिटिश लोग
 अपने प्रयत्न में सफल हुए और भारत की विविध राजनीतिक
 शक्तियों की निर्बलता और मूर्खता से लाभ उठाकर उन्होंने
 अपना शासन इस देश में कायम कर लिया।

बिहार में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात

बंगाल बिहार के स्वतंत्र सूबेदार नवाब अलीवर्दी खाँ का
 हस्तक्षेप इस पहले कर चुके हैं। वह नाम को दिल्ली के मुगल

अंगरेजों के अधीन था, पर इवस्तुतः मराठों को चौध देकर अपनी पृथक् सत्ता कायम रखने में समर्थ था। मराठों ने गोंय के बदले में उसकी रक्षा व पृथक् सत्ता की जिम्मेदारी ली हुई थी। नवाब अलीवर्दी खाँ एक समझदार और चतुर राजा था। दक्षिणी भारत में राजगद्दी के विविध उम्मीदवारों में सहायता के ताम से अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग जिस प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, उससे वह बहुत चिंतित था। वह जानता था, कि फिरंगी लोग जो चाल दक्षिण में चल रहे हैं, वह एक दिन बंगाल में भी चलेंगे। इसीलिये वह दुबली और कलकत्ता के फिरंगियों से बहुत सशंक हो गया था। कहने में कि मरने से पूर्व उसने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला से यह शिवा बोयी, कि वह यूरोपियन व्यापारियों को बढ़ती हुई ताकत पर निगाह रखे और उन्हें किलाबंदी करने या क्षेत्र को बढ़ाने की कभी अनुमति न दे। पर अलीवर्दीखाँ के नेबल उत्तराधिकारी उसकी इस शिवा का पालन नहीं कर सके।

१७५६ ई० में नवाब अलीवर्दीखाँ की मृत्यु हुई। उसके रखे हो अंग्रेजों ने कलकत्ता को किलाबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने यत्न किया, कि कोई विदेशी उसके राज्य में किलाबंदी न करने पाय, पर अंग्रेजों ने उसकी माफ़ा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। बात की बात में कलकत्ता जीव तिराज मारा और अंग्रेजों के किला में उनकी सब कोठियाँ जल

अविरोध करने का माहस किया, उन्हें कठोर दंड दिये गये और बिहार पर इन किरंगी व्यापारियों का कब्जा हो गया।

इस युद्ध में अंग्रेजों का मेनापति आयर कूट था।

सिराजुद्दौला के विरुद्ध पड़्यत्र और पलासी के युद्ध के समय बिहार मराठों के साम्राज्य के अंतर्गत था। वे उस प्रदेश से नियमपूर्वक चीथ बसूल करते थे। इस स्थिति में मराठों का यह कर्तव्य था, कि वे अंग्रेजों के पड़्यंत्रों और आक्रमणों से बिहार बंगाल के नवाबों की रक्षा करें। पर मराठे सरदार आपस के झगड़ों में इतने लीन थे, कि उन्होंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और बिहार बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में चले गये।

बाद में जब मराठों के पेशवा को इस बात का ध्यान आया, तो १७५८ ई० उसने दत्तात्री शिंदे को आगरा का सूबेदार और

प्राप्त करने का उद्योग नहीं कर सका। इस समय अहमदशाह अब्दाली भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा को पार कर मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने में लगा था। नाम के मुगल बादशाह का असली शासनसूत्र मराठों के हाथ में था। सन् १७६१ में पानीपत के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में अहमदशाह अब्दाली और मराठों में घोर संग्राम हुआ। मराठा सेनाने परागत हुई। सदा-शिवराव भाऊ, विरवासराव आदि बहुत से मराठे सरदार युद्धक्षेत्र में मारे गये। मराठे लोग इस युद्ध में बुरी तरह नष्ट हुए। पानीपत की इस पराजय से मराठा राजशाक्ति को बहुत धक्का लगा।

बिहार बंगाल को अंग्रेजों से वापस लेने की मय आशा

पानोपन के रखपेन में मही में मिल गई। अब नराओं के किं रिशवां, आगरा और उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थिर रखना कठिन हो गया था। बिहार बंगाल को जीतने का प्रयत्न करना उनके लिये दुःसाध्य मात्र था। मराठी को इस भयंकर पराजय से अंग्रेजों को बिहार बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का सुवर्ण अवसर मिल गया।

मीर जाफर शासनकार्य के लिये सर्वथा अयोग्य था। लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे। उधर अंग्रेजों के सैनिक खर्च बहुत बढ़ गये थे। अंग्रेजों को यह आशा नहीं रही थी, कि मीर जाफर से और अधिक रुपया वसूल किया जा सकता है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नबाब बनाया जाय। ब्रह्माइव इस समय इन्हें थापस जा चुका था। उसका उत्तराधिकारी वासिटाई था। वह स्वयं मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफर को राज्यच्युत कर मीर कासिम को राजगद्दी पर बिठाया गया। बदले में मीर कासिम ने मेदिनीपुर, बर्दवान और चटगाँव जिले की माल-गुजारी सैनिक खर्च के लिये मीर कासिम को दी। साथ में उसने बीस लाख रुपया कंपनी के कर्मचारियों को रिखत रूप में भी प्रदान किया।

मीर कासिम देर तक अंग्रेजों का कृपापात्र नहीं रह सका। वह योग्य शासक था। खर्च में कमी करके तथा अनेक प्रकार से आर्मदनी बढ़ाकर उसने अपनी सेना का शेष बचा खर्च खर्च कर दिया। इससे सेना उस पर अनुरक्त हो गई। मुंतेर में उसने तोप बंदूक आदि हथियार ढालने का कारखाना खोला और एक यूरोपियन सेनापति को अपनी नौकरी में सेना का नये ढंग से संगठन किया। शासन

भी उसने अनेक सुधार किये। फर्दखसियर के जमाने से छ इधिया कंपनी के माल पर चुंगी माफ थी। जो माल कंपनी की तरफ से यूरोप जाता या यूरोप से भारत आता, उस पर कोई चुंगी नहीं ली जाती थी। पर यह रियासत बल कंपनी के माल पर थी। परंतु इस समय कंपनी के बहुत कर्मचारी अपना निज व्यापार भी करते थे, और अपने माल को भी कंपनी का बताकर उस पर चुंगी देने से इनकार करते थे। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों के निजी व्यापार के रख-रखाव की चुंगी की आमदनी इस समय बहुत कम हो गई थी। उसने अंग्रेजों से इस बात की बार-बार शिकायत की, पर कोई परिणाम न हुआ। आखिर, तंग आकर भीर कासिम ने देशी व्यापारियों की रक्षा के लिये सारे सूबे से चुंगी छटा दी। अब अंग्रेजी व्यापारियों का माल भारतीय व्यापारियों के मुकाबले में सस्ता नहीं बिक सकता था। अंग्रेजों ने अनुचित मुनाफा उठा रहे थे, वह बंद हो गया और उन्होंने भीर कासिम का घोर विरोध शुरू किया। पर नवाब ने उनके विरोध की जरा भी परवाह नहीं की। अब अंग्रेजों ने भीर कासिम को ध्युत कर भीर जाफर को फिर नवाब बनाने के लिये पदचक्र प्रारंभ किया। अंग्रेजों और नवाब में देर तक लड़ नहीं रह सकी। १७६२ ई० में पटना की अंग्रेजी कोठी में अमृत एलिस नियुक्त किया गया। वह भीर कासिम के विरुद्ध भाव रखता था। उसने बाब-बाब पर नवाब के कर्मचारियों से छेड़-छाड़ शुरू कर दी। यह सुनलमसुनला लड़ाई बिहार में लगा था। इसीलिये इधियारों से भरी दो बड़ी नौकाएँ उसने कलकत्ता से पटना भंगवाई थीं, पर उधर नवाब भी एलिस की कार्रवाइयों को सरांफ दृष्टि से देख रहा था। इन नौकाओं को पटना पहुँचने से पहले ही दबा दिया

गया। इस पर २५ जून १७६१ ई० को एलिस ने पटना पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके पास यूरोपियन सेना की पाँच कंपनियाँ थीं, और भारतीय सिपाहियों की तीन बैटेलियन। इन सेनाओं द्वारा पटना को घुरी तरह से लूटा गया और कुछ समय के लिये एलिस मनमानी करने में समर्थ हुआ। पर नवाब की सेनायें शीघ्र ही मुंगेर से वहाँ पहुँच गईं। उन्होंने पटना को घेर कर बीरता के साथ एलिस का मुकाबला किया। अंग्रेजों नेना अपनी कोठी में घेर ली गई। नवाब की विजय हुई और कंपनी की सेना को घुरी तरह हार हुई। उसके बाद मीर कासिम ने बिहार बंगाल के सब अंग्रेजों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब कंपनी और नवाब में पाकयदा युद्ध का प्रारंभ हो चुका था।

बिहार बंगाल के सबे मराठा साम्राज्य के अंगरंग माने जाते थे। अब मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता मांगी। पर १७६२ ई० में कलकत्ता के अंग्रेज मराठों को पीय की पूरी बकाया रकम दे चुके थे। यह रकम देवे हुए उन्होंने मराठा सरदार से यह शर्त करा ली थी, कि अंग्रेजों और नवाब के आपसी झगड़े में मराठे लोग नवाब की सहायता नहीं करेंगे। परिणाम यह हुआ, कि मराठों ने अंग्रेजों और मीर कासिम को लड़ाई को एक अंधरुनी झगड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा, और नवाब को सहायता देने से इन्कार कर दिया। इस दशा में कंपनी की सेनाओं के लिये

सैन्य सहायता ले काम लिया और अनेक उच्च कर्मचारियों और जागरदारों को प्राणदंड दिया गया। पटना की अंग्रेजी कोठी

प्रथम एलिस और उसके बहुत से अंग्रेज साथी भी, जो कुछ समय से नवाब के पास कैद थे, अब मौत के घाट उतारे गये। मीर कासिम ने डट कर पटना में अंग्रेजों का मुकाबला किया पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। शक्तिशाली व सुसंगठित अंग्रेजी सेना के सामने वह नहीं ठहर सका और बचो खुची सेना को साथ ले अवध के नवाब की शरण में चला गया। अंग्रेजों ने न केवल पटना अपितु सम्पूर्ण बिहार पर अपना दखल कर लिया।

अवध के नवाब इस समय न केवल इस सूबे के स्वतंत्र सुपेदार थे, पर मुगल साम्राज्य के वजीर भी माने जाते थे। मुगल बादशाहों का शासन इस समय दिल्ली, आगरा व अन्य समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। संपूर्ण दक्षिणी व मध्य भारत मराठों के अधीन था। बिहार बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ रहा था। पंजाब में अफगान लोगों का जोर था और खास दिल्ली आगरा के मुगल शासन में भी मराठों का बोलबाला था। मराठों और अफगानों के असर से पचने के लिये मुगल बादशाह शाहआलम ने दिल्ली से भाग कर

को कमो न थी। अंग्रेजों ने इन्हें अपनी ओर मिला लि
 शाह आक्रम वह को वे अपनी ओर मिला लेने में समर्थ हु
 उन्होंने उसे भरोसा दिलाया, कि अपनी सभी हुई सेना
 मदद से ये उसे एक बार फिर दिल्ली के राजसिंहासन
 बिठाने में समर्थ हो सकेंगे। परिलक्ष्य यह हुआ, कि गुजाउरी
 की सेना में फूट पड़ गई। १७६४ ई० में यक्सर के रणक्षेत्र
 अंग्रेजों ने उसे बुरी तरह पराजित किया। परास्त गुजाउरी
 का पीछा कर उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ पर भी अपना
 अधिकार कर लिया।

मुगल साम्राज्य के बजोर गुजाउरीला को अब केवल एकआर
 थी। उसने मराठों ने सहायता को याचना की। पानीपत।
 युद्ध में परास्त होकर मराठों की शक्ति बहुत कुछ छीख हो चु
 थी। अपने साम्राज्य की विविध समस्याओं को सुलझ सकन
 ही उनके लिये कठिन था। फिर भी मुगल बादशाह
 उनकी संरक्षा में थी। अब प्रसिद्ध शक्तिशाली मराठा सरदार
 महारराव होल्कर जो उस समय उत्तरी भारत में मराठा
 पेशवा का प्रतिनिधि था, गुजाउरीला की सहायता के लिये
 उत्तर हुआ। पर वह भी अब अंग्रेजों का मुकाबला कर सकने
 में असफल हुआ। ३ मई सन १७६५ में कोरा (जिला फतेहपुर)
 के रणक्षेत्र में अंग्रेजों ने उसे पराजित किया। अब गुजाउरीला
 के सामने अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। विवश
 होकर उसने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इसी
 बीच में मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका
 पुत्र नजीमुद्दीला बिहार बंगाल का नवाब बना। राजगद्दी पर
 बैठते समय उसने भी कंपनी के कर्मचारियों को बीस लाख
 रुपया रिश्वत में दिया। पर नजीमुद्दीला अब केवल नाम को
 ही नवाब था। असली शासनशक्ति

आ गई थी। नवाब की सेना तोड़ दी गई थी और उससे शासन के सब अधिकार छीन लिये गये थे। इस समय बिहार बंगाल की शासनशक्ति पूर्णतया अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। उन्होंने अपनी पसंद से बंगाल में मुहम्मद राजाओं को और बिहार में राजा सिताधराय को दीवान के पद पर नियत किया। ये दोनों अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे।

सन १७६५ में ही क्लाइव एक बार फिर कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल का अध्यक्ष बनाकर भारत भेजा गया। पलासी के युद्ध द्वारा क्लाइव ने भारत में जिस अंग्रेजी शासन का बीजारोपण किया था, अब उसने उसे खूब उन्नत किया। इसमें संदेह नहीं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में क्लाइव का कर्तृत्व बड़े महत्व का है।

नजीमुद्दौला ने राजगद्दी पर बैठते समय १७६५ ई० के शुरू में बंगाल बिहार के निजामत के सब अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिये थे। इसके अनुसार नवाब अब अपनी पूर्ण सेना नहीं रख सकता था, इनकी सेना बर्खास्त कर दी गई थी। सेना केवल कंपनी रख सकती थी और सारे सूबे में शांति रक्षा का कार्य अब नवाब के हाथ में न रह कर कंपनी के हाथ में आ गया था। अब क्लाइव कलकत्ता से मुर्शिदाबाद होता हुआ सीधा बनारस गया। वहाँ उसने नवाब-बजीर गुजरावतौला से और फिर इलाहाबाद जाकर बादशाह शाह आलम से पूर्ण रूप से संधि की। गुजरावतौला ने ५० लाख रुपये अंग्रेजों को दरजाने के रूप में प्रदान किये। शाह आलम के साथ क्लाइव की संधि बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। इन प्रदेशों की निजामत का अधिकार पहले ही कंपनी के हाथ में आ चुका था। अब दीवानों का अधिकार भी कंपनी को

मिल गया। इस अधिकार के अनुसार इन प्रदेशों से मालगुजारी, धुंगी व अन्य राजकीय कर कंपनी ही वसूल कर सकती थी। राज्य कर वसूल करने का काम कंपनी के हाथ में था, और शासन का संचालन नवाब करता था। शासन को चलाने के लिये नवाब को ५३ लाख रुपये की वषी हुई रकम प्रति वर्ष दी जाती थी। बाद में १७६३ में यह रकम घटा कर ४१ लाख कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर केवल ३२ लाख कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी बिहार बंगाल की आमदनी में से २६ लाख रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई।

अब स्थिति यह हुई, कि बिहार बंगाल में सेना और राज्य कर की वसूली का काम कंपनी के हाथ में था। शासन नवाब के कर्मचारियों के द्वारा होता था। बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति अंग्रेज अपनी मर्जी से करते थे और छोटे-बड़े सब राजकर्मचारी उनके हाथ में कठपुतली के समान रहते थे, यह एक तरह का दोहरा राज था। इसमें शासन की सब शक्ति और लाभ वे अंग्रेजों के पास थे, पर कर देने वाली जनता की रक्षा या भलाई की कोई भी जिम्मेदारी उनके ऊपर न थी। शासन को चलाने के लिये जो रकम उन्होंने देनी थी, उसकी मात्रा निश्चित थी। पर वे अपनी मर्जी से जितना चाहें, कर वसूल कर सकते थे। ज्यादा कर बढ़ा कर वे अपनी आमदनी को यथेष्ट रूप से बढ़ा सकते थे। मालगुजारी को बढ़ाने के लिये उन्होंने उसे वसूल करने के अधिकार की नीलामी शुरू की। एक इलाके से कितनी मालगुजारी वसूल करके कंपनी को दी जाय, इसके लिये बोली बुलाई जाने लगी। जो सब से ऊँची बोली बोलता, उसी के हाथ में उस इलाके की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार सौंप दिया जाता। वे ठेकेदार प्रजा पर सब तरह के अत्याचार कर

के अधिक से अधिक कर वसूल करते। परिणाम यह हुआ, कि बिहार बंगल के साथ निरासी इस व्यवस्था से पीड़ित हो गये। पर वे विवश थे। उनके नबाब व बादशाह अशक्त और निर्बल थे। मेना अंग्रेजों के हाथ में थी। राजकर्मचारियों में देशभक्ति व जनसेवा का जरा भी क्वाल न था। अपना वैयक्तिक स्वार्थ ही उनकी दृष्टि में उनका सभ में बड़ा बदेर्य था।

(३) घोर दुर्भिक्ष

बिहार में ब्रिटिश शासन के सूत्रपात होने के कुछ ही सालों बाद सन् १७७० में वहाँ एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। कंपनी की तरफ से मालगुजारी नीलाम होने पर जो ठेकेदार इस कार्य के लिये नियुक्त हुए थे, वे मनमाने तरीके से किसानों से रुपया वसूल करते थे। ऊँची से ऊँची बोली-बोल कर अपने इलाके

.....

.....

इन ठेकेदारों की यह कोशिश रहती थी, कि ठेके की रकम पूरी करने के बाद अधिक से अधिक जितना भी अपने लिये बचा सकें, बचाने का यत्न करें। किसानों से जितना कर लिया जाय, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं थी। जो भी ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जा सकता था, उनसे ले लिया जाता था। परिणाम यह था, कि किसान लोग पिलकुल दरिद्र होते जाते थे। अपना पेट भरने के लिये भी उनके पास अनाज नहीं बच पाता था। उनके पशु, इल, आदि भी मालगुजारी की रकम वसूल करने के लिये नीलाम होते रहते थे। खारे देश में अन्धवस्था मच गई थी, एक मकान का आलक सा छा गया था। बहुत से किसानों

ने जो भारतीय शासन में परिवर्तन होकर गेती करना ही छोड़ दिया था। बहुत ही जल्दी ही बिना गेती के वरती वही करने लगे थे। इस बात ने १९३६ ई० में वहाँ को भी बर्बाद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि १९३७ में अलग-अलग विहार में भयंकर दुर्भिक्ष बढ़ा। करने दें, इस दुर्भिक्ष में बालक विहार की ईश्वर आराती योजना के अन्तर्गत में भूख में लड़-लड़ कर मर गईं। उस समय इस गृह की कुल आबादी तीन करोड़ थी। उसमें में एक करोड़ भारतीय इस भयंकर दुर्भिक्ष के अन्तर्गत हो गईं। पटना पर इस दुर्भिक्ष का बहुत बुरा असर पड़ा। वहाँ के नायब सिठावराय ने कलकत्ता की मिटिया कौंसिल को यह रिपोर्ट भेजी, कि २० के लगभग भारतीय प्रविष्टि पटना शहर में भूख से मर रहे हैं। उसने परभाव किया कि दो लाख रुपये पटना के सुभाषीद्वियों की सहायता के लिये मंजूर किया जाय। उस समय तक कलकत्ता भारत में इंग्लैंड वापस आ चुका था। कलकत्ता का प्रमुख मिटिया अधिकारी उस समय जॉन कर्टीयर (१८७७ से १९३२ ई० तक) था। उसने न तो दुर्भिक्ष निवारण के लिये स्वयं कोई कार्रवाई की और न ही स्थानीय अधिकारियों को यह अधिकार दिया, कि वे इस विपत्ति से जनता की रक्षा के लिये कोई कदम उठा सके। सिठावराय के सब प्रस्ताव व आदेशन कागज पर ही रह गये। पटना में भूख से मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। कुछ समय बाद, इस प्रकार की मृत्यु की संख्या उस नगरी में १२० प्रति दिन तक पहुँच गई। बिहार के स्थानीय कर्मचारियों व धनी पुरुषों ने अपनी तरफ से जनता की सहायता के लिये एक निधि खोली। पटना के फ्रांसीसी और डच व्यापारियों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार इस निधि में चंदा दिया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के कानों पर इस भयंकर विपत्ति के समय जू

वकूत नहीं रेंगी। इस दुर्भिक्ष ने बिहार बंगाल के प्रदेशों को शोर-बिपत्ति में डाल दिया। वहाँ का आर्थिक जीवन बिलकुल विन्न-भिन्न हो गया और इस मुसीबत के असर को दटने में दसों साल लग गये।

कृषि के अतिरिक्त बिहार के व्यवसाय भी इस काल में बड़े संकट में पड़े। पटना पूर्वी भारत के व्यापार का बड़ा भारी केंद्र था। वहाँ का शोरा, चीनी, कपड़ा, मुरक व अन्य बहुमूल्य माल बड़ी मात्रा में विदेशों में जाता था। सूती और रेशमी, दोनों प्रकार के कपड़ों को पटना बहुत बड़ी मंडी थी। वहाँ के इसी व्यापार से आकृष्ट होकर विविध यूरोपियन लोगों ने अपनी कोठियाँ पटना में कायम की थीं। पर इस समय तक यूरोप में व्यावसायिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। सूत धातने व कपड़ा बुनने के नये-नये साधन इंगलैंड में प्रयुक्त होने शुरू हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत के कारीगरों पर भयंकर अत्याचार करते थे। कंपनी के कारिंदे कारीगरों की किसी भी वस्ती में जा पहुँचते। रुपया पेशगी देकर उनसे जब-बस्ती यह इकरार करते, कि वे अपना सारा माल कंपनी को ही देंगे। इस माल की कीमत भी वे मनमानी तय करते। यदि कारीगर जरा भी विरोध करते, तो उन्हें कोढ़ी से पीटा जाता। वे इस बात के लिये मजबूर किये जाते, कि कंपनी द्वारा निश्चित की गई कीमत पर अपना सब माल अमेजों के मुपुर् कर दे। यह कीमत इतनी कम होती थी, कि कारीगर कम मूल्य पर माल देने की अपेक्षा खाली बैठना ही पसंद करते थे। कंपनी के कारिंदे उन्हें जबर्दस्ती माल देने के लिये विषम न कर सकें, इस लिये बहुत से जुलाहों ने स्वयं अपने घाँड़े घटवा लिये थे। इस सब का परिणाम यह हुआ, कि बिहार बंगाल के व्यवसाय नष्ट होने लगे। उधर व्यावसायिक क्रांति के कारण

इंग्लैंड में कपड़ा व अन्य माल बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा और इधर भारत के कारीगर कंपनी के अत्याचारों से परेशान होकर अंगूठे काट कर स्थानीय बैठने लगे। भारत की कारीगरी ठप होने लगी और इंग्लैंड का माल इस देश के बाजारों में बिकना शुरू हो गया। बिहार वंगाल के लिये यह बड़ी भयंकर विपत्ति थी। किसान लोग ठेकेदारों के अत्याचारों से तंग थे और कारीगर लोग परिस्थितियों से विवश होकर बेकार बैठे थे। कारीगरों की बेकारी ने १७७० ई० के दुर्भिक्ष की भयंकरता को और भी बढ़ा दिया। जो बिहार वंगाल अपनी समृद्धि व संपत्ति के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे, वहाँ अब दरिद्रता का नग्न मृत्यु दिखाने पड़ने लगा।

पटना में शासन के लिये जो कौंसिल १७६६ ई० में नियत हुई थी, उसके बीच सदस्य थे, १-मिडल्टन, जो पटना की अंग्रेजी कोठी का अध्यक्ष था, २-सिवायराय, जो अंग्रेजों की तरफ से बिहार का दीवान नियत हुआ था, ३-धीरजनारायण, जो बिहार के भूतपूर्व नायक रामनारायण का भाई था, और उस समय उसकी जगह बिहार के नायक के पद पर नियुक्त। ये तीनों व्यक्ति कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल की तरफ से बिहार का शासन करते थे। पर १७७० ई० के दुर्भिक्ष को दूर करने में इन्हें कोई भी सफलता नहीं हुई। वस्तुतः, इस समय पूरे बिहार वंगाल में एक प्रकार की अराजकता सी छाई हुई। सूबे का नाममात्र का नवाब नजोमुद्दीन सर्वथा अशक्त और निर्बल था। उसके नवाब व दीवान शक्तिहीन थे। शक्ति बल अंग्रेजों के पास थी। पर ये शासनकार्य में अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझते थे। उनका काम केवल यह था, कि थिक से अधिक राजस्व वसूल करें और अपने व्यापार द्वारा — से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करें। पाटलीपुत्र के हजारों साल

के इतिहास में इतना भयंकर काल इस प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। अंत में इंग्लैंड में विद्यमान कंपनी के डाइरेक्टरों और अन्य राजनीतिज्ञों का ध्यान भी देश की इस दुर्दशा की तरफ मक़ूफ़ हुआ, और उन्होंने स्थिति को सुभालने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव की।

(४) ब्रिटिश शासन का संगठन

इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिये सन १७७३ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया। इस कानून द्वारा बिहार बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया गया। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे उसकी शासन में सहायता करने के लिये एक कौंसिल की व्यवस्था की गई, जिसके कुल पाँच सदस्य होते थे। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को भी कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। कलकत्ता की कौंसिल को यह आदेश दिया गया कि वह बिहार बंगाल के दीवानी और फौजो शासन को अपने अधिकार में कर ले। यह व्यवस्था की गई, कि इन प्रदेशों की मालगुजारी व अन्य करों को वसूल करने के लिये अपने पूषफ़् राजकर्मचारी नियत किये जायें। इसीलिये बिहार और बंगाल के दीवानों को पदच्युत किया गया। उनके स्थान पर राजकीय करों की वसूली और व्यवस्था के लिये कलकत्ता में एक 'बोर्ड आफ रेवेन्यू' की स्थापना की गई। इस बोर्ड की तरफ से राजकीय कर की वसूली के लिये विविध इलाकों में 'कलक्टरों' की नियुक्ति की गई। पर कुछ वर्षों तक मालगुजारी की वसूली पहले की तरह नीलामी द्वारा ही होती रही। अंतर केवल यह पदा कि नीलामी की व्यवधि बढ़ाकर एक साल की जगह पाँच साल कर दी गई। १७७७ ई० में

मालगुजारी को कटाकर फिर माफ़ा होने लगे, और पर
मलकावा लोहे चाने-कालीन के मकर मुक्त आती रही।

इसी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार व्याप के विवेक
मुद्रा-कोटे को स्थाना का गई। गवर्नर जनरल और सभी
ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया, कि वे ऐसा ही राजस्व के
अंश बनाने बना सकें। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो
जैसे परिचय कर सकी थी। गवर्नर जनरल और ऑफिसर
जैसे कार्यों के विवेक ब्रिटिश पार्लियामेंट के माँह उत्तरदायी
।। ऐसी इतिहास कंपनी के कार्टेजरी को राजस्व संकपी सब
जैसे पार्लियामेंट के सामुख ऐसा करने कावश्यक थे। सब
पनी के राजस्वसंकपी कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का निर्वन्ध
। गया था। रेगुलेशन एक्ट का परिणाम यह हुआ, कि
हार प्रभाव में होकर राजस्व का अंश होकर ब्रिटिश राजस्व
गिरा हो गया। मालगुजारी की बन्तली का इन्तजाम इसने
जैसे कलकत्ता के 'गोड' काक रेवेन्यू' की तरह से जो
कदर नियत किये जाते थे, वे अपने हलाके (जिले) का
सन भी करते थे। उन्हें राजस्व और व्याप संकपी भी अनेक
प्रकार दिये गये थे।

१७७२ ई० में कलकत्ता का गवर्नर बारन हेस्टिंग्स था।
ले साल रेगुलेशन एक्ट पास होने पर वही गवर्नर जनरल
द पर नियुक्त कर दिया गया। १७८२ ई० तक वह अपने
पर रहा। इस बीच में भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के
जो उचित व अनुचित उपाय वह प्रयोग में लाया, उनका
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इसमें संदेह नहीं,
इसके समय में बिहार बंगाल में ब्रिटिश राजस्व सुदृढ़ रूप
प्रतिष्ठित हो गया। वहाँ का नवाब पदले ही नाममात्र का
रु था। बारन हेस्टिंग्स के इस सुदीर्घ राजस्वकाल में उसके

पञ्च-सुख शासन अधिकार भी छीन लिये गये और आखिरकार उसकी सत्ता का ही अंत कर दिया गया। दीवानी शासन के लिये जो पूयक् दीवान बिहार व धगाल में नियत रहते थे, उन्हें हटा दिया गया। सर्वत्र ब्रिटिश कर्मचारी सीधे स्वयं शासन करने लगे। वे अपनी सहायता के लिये भारतीय कर्मचारियों को अचरय नियत करने थे, पर सारी शासनशक्ति अंग्रेजों के ही हाथों में थी।

१८८४ ई० में भारत में ब्रिटिश शासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिये इंगलैण्ड के प्रशासकीय विभाग ने कमेडिगल्लेन के एक बड़ा मालगुजारी प्रणाली

रखा, या। इसे इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को यह अधिकार नहीं था, कि वे भारत के ब्रिटिश शासकों को अपनी तरफ से कोई सीधी आज्ञा दे सकें। गवर्नर जनरल, गवर्नर व सेनापति आदि प्रधान राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार स्वयं करे, यह व्यवस्था की गई। अब इस नये कानून के अनुसार वारन हेस्टिंग्स के ब्राइ लार्ड कान्वालिस को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसका काल शासन को सुव्यवस्थित व संगठित करने लिये प्रसिद्ध है। कान्वालिस ने सबसे पहले मालगुजारी की नीलामी को बंद कर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया। इस प्रथा के अनुसार यह स्थिर रूप से तय कर दिया गया, कि किस जमीन से कितनी मालगुजारी ली जाय। जमींदारों व किसानों को अब यह भरोसा हो गया, कि उन्हें सरकार को क्या कुछ देना है। अब वे अपनी शक्ति और ध्यान जमीन की उन्नति और पैदावार की वृद्धि पर लगा

सकते थे। मालगुजारी की नीलामी के कारण किसानों की उभयंकर दुर्दशा हो गई थी, अब उसमें धीरे-धीरे सुधार शरंभ हुआ। १७५० के दशक के बाद से बिहार बंगाल में जो भयानक गरीबी और भुखमरी गुरु हुई थी, वह अब कुछ कुछ ठीक होने लगी। लार्ड कान्वालिस के समय में ही सारे बिहार बंगाल को शासन की दृष्टि से जिलों में विभक्त कर उनके शासन के लिये विविध अकसरों और न्यायालयों का सूत्रपाद किया गया। नौकरशाही का जो ढाँचा इस समय ब्रिटिश भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये विद्यमान है, उसका शरंभ इसी काल में हुआ था।

कान्वालिस के बाद जो विविध गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, उन सबने भारत में दूर-दूर तक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया। भारत में कोई भी राजनैतिक शक्ति इस समय ऐसी नहीं रही थी, जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती। मुगल बादशाह और उसके अधीन विविध सूबों के नबाब अब तक सर्वथा शक्तिहीन हो चुके थे। मराठों में आपस के झगड़ों के कारण संगठन का अभाव था। भारत की इन विदेशी फिरंगियों से रक्षा करनी चाहिये, यह भावना उस समय के राजाओं व नबाबों में किसी में भी नहीं थी। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सारा भारत अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सन् १८४६ तक प्रायः सारे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी। बिहार और पटना वो इससे बहुत पहले, अठारहवीं सदी के मध्य में ही अंग्रेजों की अधीनता में आ चुके थे।

/ १५ \ १८४६ का साल

तब तक भारत

... .. का प्रधान केंद्र रहा, गुप्त सम्राटों के बाद
 उसका बहुत कुछ हास हो गया था। शेरशाह के समय में पटना
 के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ और मुगल बादशाहत के
 काल में यह एक समृद्ध तथा वैभवपूर्ण सूबे की राजधानी रहा।
 पञ्चोन काल में पाटलीपुत्र स्थल तथा जल, दोनों प्रकार के
 र्ण से होने वाले व्यापार का बड़ा केंद्र था, मुगल काल में
 उसकी यह विशेषता क्रयम रही। इसमें मदे-नेही, कि
 लों के समय में पटना उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा
 र था और उसके व्यापार से आकृष्ट होकर ही विविध
 पियन देशों के व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ वहाँ क्रयम
 थीं। मुगल बादशाहत की शक्ति के क्षीण होने पर बिहार
 ल के नवाबों के अधीन हो गया था, पर बंगाल की अधी-
 ण में भी पटना का वैभव कम नहीं हुआ था। नवाब के
 यब वहाँ शासन करते थे और बिहार प्रांत के शासन क्षम
) नगर केंद्र था। पटना का यह महत्वपूर्ण स्थिति बलावृष
 ण स्थापित दोहरे शासन में भी क्रयम रही।

... .. १६०० ... ..
 ... .. १६०० ... ..
 ... .. १६०० ... ..

हाद का शासन करने के लिये रहते थे, उनके दस्तर बंद
 वे गये और मारा राज्यवाय कलकत्ता में होने लगा। पटना
 स्थिति एक मोक्षस्थल गहर को रद गई और राजनीतिक
 (के रूप में उसका महत्व बहुत कम रह गया।

उन्नीसवीं सदी में पटना का व्यापारिक महत्व भी पटने
 ॥ इसके कई कारण हुए। भारत में रेलों के बिस्तार में बब
 ॥ का माल सोना कलकत्ता पहुचने लगा। रेलों के दुब में
 के बिस्तार ... .. के लिये ... .. पटने ... ..

को पत्नी में सर्पियों द्वारा जल जला था। वहाँ में वह स्नान के
 अवसरों द्वारा अन्धकार कर बार बार भेजा जाता था। वही
 बात विदेश के जाने के बाद के बाद होती थी। बंगाल की
 वह ही वह जो बाद विदेशों में जाता था, वह बंगाल में
 रहना जाता था और फिर वहाँ में बंगाली लोग उसे
 जाने जाने जगते में सर्पियों द्वारा ले जाते थे। वह देश बन
 जाने में बंगाल-रहना को मंजूर था दरबार बहुत बन हो गया था।
 विदेश जाँच में देश के जो बहुत से लोग बन गये थे, उन्हें
 सब साथ कलकत्ता के दिने भीषा भेजा जा सकता था। उन्हें
 पहले पटना की मंजी में भेजने की उम्मीद अब नहीं रही थी।
 वही कारण है, कि उम्मीदारी सही में पटना की मंजी निरंतर
 बन्दगी गई। वहाँ की आवाही भी निरंतर कम होती गई। उ०
 गुप्तनय के अन्तर्गत के अनुसार १८१२ ई० में पटना की आवाही
 २,१२,००० थी। पर १८११ में इस नगर की आवाही पट कर
 १,१२,१२४ रह गई थी। सत्तर साल में पटना की आवाही में
 सही दो लाख की कमी हो गई थी। १८२१ के बाद भी पटना
 का वह हाल जारी रहा। विविध भदुम गुमारियों इसका सर्वो-
 तम प्रमाण है।

भदुमगुमारी का साज

पटना की जनसंख्या

१८८१

१७०, ६२४

१८८१

१६४, १६२

१८७१

१२४, ०८४

१८६१

१२६, १२६

१८२१

११६, ६७६

रेलवे की उन्नति के साथ-साथ पटना का व्यापारिक
 महत्त्व कम हो जा रहा था। मध्यकाल में रोरा, कपड़ा,
 जिन व्यापारिक पदार्थों का पटना महत्त्वपूर्ण

दिधा, उनकी पैदावार भी अब भारत में कम होने लगी थी। लायती कपड़े के आगमन से भारतीय कपड़े का बाजार मंदा हुआ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने बिहार, व्यवसायियों और कारीगरों के साथ जो निष्ठुरता का रताव किया था, उसके कारण भी इस प्रदेश के व्यवसाय पट हो रहे थे। इस देश में यदि पटना का व्यापारिक महत्त्व कम हो गया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

(६) सन् ५७ का राजविद्रोह

भारत की विविध राजनीतिक शक्तियों में किस प्रकार बल, राष्ट्रीय भावना और देशप्रेम की कमी थी, इसका उल्लेख हम अनेक बार पहले कर चुके हैं। पर अभी राष्ट्रीय चेतना का भारत में सर्वथा लोप नहीं हुआ था। लोग वे दिन नहीं भूलें थे, जब दिल्ली की राजगद्दी पर शक्तिशाली मुगल बादशाह बिराजमान थे। राजपूत, जाट, अफगान और मराठे, सब उसके प्रति अनुरक्त थे, और दिल्ली के राजसिंहासन का आदर करते थे। मराठों ने प्रायः संपूर्ण भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित किया, पर मुगल सम्राट का अनादर नहीं किया। दिल्ली के इन मुगल शासकों के रूप में भारत की राजनीतिक एकता, कायम रही। पर अब विदेशी अंग्रेज जिस प्रकार सारे भारत में छातेजारहे थे, उससे यहाँ के राजनीतिक नेता जागरूक होगये और उनका स्वात्माभिमान व स्वाधीनता की आकांक्षा सन् २० के राजविद्रोह के रूप में भड़क उठी। इस विद्रोह या स्वातंत्र्य संग्राम के प्रधान नेता मराठा पेशवाओं, के अंतिम वराधर नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला थे। उस समय जितरा लोगों की सेना में प्रधानतया पुरबिये लोग होते थे। वे पुरबिये (अब भोजपुर तथा समीप के प्रदेशों के निवासी) लोग

उन्हीं सैनिकों के वंशज थे, जिनके पल पर किसी समय में मगध के सम्राटों ने अपने शक्तिशाली 'मगधसमुद्र' साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका पेशा ही सैनिक सेवा था। मुगल बादशाह और भक्त के पंगाल के नरेशों की सेनाओं में इन्हीं की प्रधानता होती थी। अब मिटिश लोगों की सेना में भी वे ही लोग अधिक संख्या में थे। इन पुरषियों में राष्ट्रीय चेतना अब तक विद्यमान थी। आवश्यकता केवल इतना था कि कोई सुयोग्य नायक इनको मार्ग प्रदर्शित करे। नाना साहब के रूप में उन्हें एक कुशल और महत्वाकांक्षी नेता मिल गया और उन्होंने मर् १८५७ की मोक्ष श्रुति में विद्रोह का मंदा खड़ा कर दिया। मेरठ से शुरू होकर विद्रोह की यह अग्नि संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गई।

पटना भी इसके असर से न बच सका। वहाँ की भारतीय सेना में यही प्रबल उत्तेजना विद्यमान थी। जनता पर भी इसका बड़ा असर था। पटना में विद्रोह की पहल आम लोगों द्वारा हुई। तीन जुलाई १८५७ को पटना के लोगों की एक टोलीने शहर के रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला बोल दिया। पटना में चर्चों की अफ्रीम की कोठी उस समय बहुत वज्रत दशा में थी। उसका अभ्युच्च डा० लायल बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। वह रोमन कैथोलिक चर्च की रक्षा के लिये अमसर हुआ। पर विद्रोहियों के सामने उसकी एक न चली। वह वहाँ लोगों की गोदियों का शिकार होकर मारा गया। पर शीघ्र ही स्थिर सेनार्य वहाँ पहुँच गई और लोगों को काबू करने में समर्थ हुई। इसके बाद पटना में जगह-जगह तलाशियाँ ली गईं। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये। इनमें से चौदह नेताओं को फाँसी बढ़ाया गया। इनमें सबसे प्रमुख विद्रुत का एक जमींदार था, जिसका नाम बरिखल्ली था। फाँसी के वक़्त पर चढ़ते

इसने आगे में आकर कहा—“दिल्ली के बादशाह के लोगों की रक्षा के लिये।”

पर इससे पटना में विद्रोह की भावना शांत नहीं हो गई। २५ जुलाई को वहाँ विद्रोह की आग फिर भड़क उठी। इस बार विद्रोही लोगों का नेता पीरखली था। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर चौकीमर बंधा दिया। इस पर पटना के समीप दानापुर छावनी की भारतीय सेना उल्लेखित हो गई। अंग्रेजों ने कोरिश की कि सेना से हथियार रखा लिये जावें। पर सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों का कहना मानने से इकार कर दिया। अंग्रेजों के हुक्म की कपेक्षा कर दानापुर के सिपाही आरा के विद्रोहियों के साथ जा मिले। इनका नेता राजा कुंवरसिंह था, जो जगदीशपुर का एक प्रभावशाली जमींदार था। उसकी आयु इस समय अस्सी साल की थी। इस युद्ध नेता के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही लोग कई महीनों तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। इन युद्धों में ही कुंवरसिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके भाई अमरसिंह के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही अंग्रेजों के साथ संघर्ष में व्याप्त रहे। पर सन् १६ का यह स्वातंत्र्य संग्राम सफल न हो सका। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि पर फिर से अधिकार कर लिया। इस दशा में बिहार के लोग कब तक लड़ते रह सकते थे। वे भी परास्त हो गये और अंग्रेजों का शासन फिर एक बार अबाधित रूप से स्थापित हो गया।

सन् १७ के विद्रोह के शांत हो जाने के बाद भी बिहार में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार जारी रही। सन् १८ में मध्य प्रदेश और संथाल परगने के संथालों ने और नील के खेतों के किसानों ने निलहे, गोरों के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार में शिन्ध और व्यवसाय के नष्ट होने पर बेकार लोगों की संख्या

जब संपूर्ण है। इसकी स्थापना किसी सम्राट की विजया का द्वारा न हो कर एक व्यापारिक कंपनी की सूझ और शक्ति द्वारा हुई है। इसके लिये न इंग्लैंड में सेनाएँ लाई गईं, और न उस देश का इन्धन ही खर्च हुआ। भारत को इसी के विपारियों और इसी देश के धन से जीता गया। कश्मीर, यह कंपनी के कर्मचारियों की अपूर्व प्रतिभा का ही मिश्रण था।

३. चार्ल्स द्वितीय के समय ई. भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार का हाथ निरंतर बढ़ रहा था। अब सन १७ के राज-देशेह के बाद यह आवश्यक समझा गया, कि भारत के शासन में कंपनी के हाथ से लेकर पूर्णतया ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया जाय। इतने विशाल साम्राज्य का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में रखे रहना किसी भी प्रकार उचित न था। अतः १७२० के एक कानून के अनुसार भारत की सरकार ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दी गई, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के नाम से एक नये मंत्री की नियुक्ति की गई, जो भारत के शासन के लिये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को सम्राट के प्रतिनिधि (सायसराय) का भी पद दिया गया। इसमें संदेह नहीं, कि इस परिवर्तन से भारत में एक सुव्यवस्थित शासन के स्थापित होने में बहुत मदद मिली और धीरे-धीरे संपूर्ण देश में एक मजबूत और शांतिमय शासन का विकास हो गया। इस शासन में भारतीयों को कोई स्थान नहीं था। उनकी राजनैतिक व राष्ट्रीय भावना के यह शासन सर्वथा विरुद्ध था। पर अंग्रेजों के प्रयत्न से एक बार फिर भारत में ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसमें आंतरिक युद्ध, अशांति तथा लड़मार का खर्चा अभाव था।

उन्तीसवाँ अध्याय

वर्तमान और भविष्य

(१) राष्ट्रीय पुनरुत्थान

पिछली एक सदी भारत के इतिहास में राष्ट्रीय का काल है। इस काल में पूरे एशिया में एक नवी की एक नई लहर सी चल रही थी। यूरोप में जो नये आविष्कार हुए थे, उनके कारण वहाँ के देशों की काय हो गई थी। एक समय था, जब यूरोप में भी अविद्या का छाया हुआ था, लोगों में अंधविश्वास घरा था। जनता रूढ़ि की पुजारी थी। पुराने धर्मग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध सोचना तक नुकर माना जाता था। यूरोप में यह दशा सोलहवीं सदी में ही सुधरनी शुरू हो गई थी। एक बार लोगों के दिमाग जब अंधविश्वासों से मुक्त हो गये, वे अपनी बुद्धि से सत्य असत्य का निर्णय करने लग गये, तब यूरोप में उस आश्चर्यजनक उन्नति का प्रारंभ हुआ, जिसके कारण उन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। सोलहवीं सदी में भारत में भी अनेक धार्मिक सुधारक उत्पन्न हुए। पर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इनकी संपूर्ण शक्ति जनता में एक आरवासन की भावना उत्पन्न करने में ही लग गई। इनके उद्योग ने लोगों के सतत हृदयों को शांति अवश्य मिली, पर भारत ने अविद्या का अंधकार दूर कर एक नई जागृति उत्पन्न करने में इन संतों से कोई विशेष सहायता नहीं मिली।

ब्रिटिश शासन के स्थापित होने पर भारत के लोगों ने

अनुभव किया कि दुनिया उन्नति की दौड़ में कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, कि ये अंग्रेज लोग भारतीयों से सब बातों में आगे थे। उनका सैन्य संगठन अधिक उत्तम था, उनके हथियार नये प्रकार के थे। विज्ञान की उन्नति के कारण उनके पास ऐसे साधन थे, जिनका भारतीयों को कोई भी परिचय नहीं था। शासन, राजनीति, दर्शन और समाज-शास्त्र के क्षेत्र में भी यूरोप के ये निवासी भारतीयों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि अपने नये शासकों के सम्मुख भारतीयों में एक प्रकार की होन भावना उत्पन्न होने लगती, वे हर एक बात में अंग्रेजों की नकल करने में ही अपना कल्याण समझते, और अपनी सम्पदा, संस्कृति और धर्म को तिलाजलि देकर वे अंग्रेजों का अनुकरण करने में तत्पर हो जाते। अंग्रेजों ने अपना राज्यशासन सुदृढ़ करके यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा का प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ, कि भारत में शिक्षित लोगों की एक ऐसी भेड़ी उत्पन्न हो गई, जो अपने विचारों की दृष्टि से अंग्रेजों के पूर्ववर्ती गुलाम थे।

पर भारत में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था। यही कारण है, कि यहाँ ऐसे अनेक सुधारक दल्लोसवाँ सरी में उत्पन्न हुए, जो भारत के प्राचीन धर्म में संशोधन कर जनता में आत्मगौरव और देशप्रेम की भावना को पुनः जागृत करने में सफल हुए। इन सुधारकों में सबसे मुख्य अवि दयानन्द थे। दयानन्द को अंग्रेजी का बिलकुल भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्राचीन वेदशास्त्रों का अध्ययन कर यह अनुभव किया, कि वर्तमान हिंदू धर्म बहुत विकृत हो चुका है। उन्होंने कहा, कि प्राचीन आर्यधर्म ने केवल पूर्वरूप सं साथ है, पर अन्य सब धर्मों का उद्गम भी उसी से हुआ है। वेद की उन्नति के

लिवे प्राचीनता को लीजती ऐसी का कायद्वारन नहीं
करता चाहिये, बल्कि अपने धर्म, मध्यम और मनुष्य पर
रह कर भारत की सामाजिक व्यवस्था का विधायक बनना चाहिये।
इकाग्र के अनुसार विज्ञान को प्रविष्टी ऐसी का चाहिये
हो। स्वामी, लिवे, जो वंश हमन और के सब विचार
आप के अपने हैं, विज्ञान को भी भारत में अभी बहुत प्रविष्ट
रह चुके हैं। पर ये लोग अन्धविश्वासों में हँस कर भोले
गिर गये। भारत को फिर से उन्नत करने के लिये प्राचीन
ऐसी का अर्थ भीष का अनुसरण करने की आवश्यकता
नहीं। बहिष्कारों भारतीय सभ्यता का ही पुनरुद्धार किया
जाय, तो यह देश फिर से संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर
सकता है। मार्क्सिस्ट गुलामी को दूर करने, अज्ञान को त्याग
कर राज्य को प्रदत्त करने और लिवे वंशों को अपने
पर दयानंद ने बड़ा जोर दिया। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण, राजा राममोहनराय और
अनेक मुधारकों ने अपने-अपने ढंग से भारत के राष्ट्रीय गौरव
का पुनरुद्धार करने का प्रयोग किया। बहिष्कार में प्रार्थना
समाज ने बड़ी अर्थ किया, जो उत्तरी भारत में आर्यसमाज और
ब्रह्मसमाज ने किया था। इन सब आंदोलनों ने भारत को
उस राजनीतिक शक्ति के लिये तैयार कर दिया, जो अंग्रेजों की
अधीनता से जनता को मुक्त करके स्वराज्य के मार्ग पर आगे
बढ़ाने में समर्थ हुई। धर्ममुधारकों के अतिरिक्त साहित्य के
क्षेत्र में भी नई भावना का प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल में बंकिम-
चंद्र इस नई भावना के पहले प्रतिनिधि हैं। अपने 'वानंदमठ'
में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वाधीनता की
प्राप्ति के आदर्श को प्रस्तुत किया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय
गीत 'वंदे मातरम्' बंकिमचंद्र की ही दी है। बंकिम के समान

गौरव का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपना कार्य प्रारंभ किया। १६०५ ई० में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने यूरोप के रशिया जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में परास्त किया। यूरोप के लोग एशिया के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं, इस धारणा को इस युद्ध से बढ़ा धक्का लगा। भारत में भी लोगों में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि जापान रशिया को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं हरा सकते? इस समय भारत का गवर्नर-जनरल लार्ड कर्जन था। उसने चाहा कि बंगाल के विशाल सूबे को दो भागों में बाँट दिया जाय। उस समय तक बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा का एक ही सूबा था। बंगाल के लोगों ने कर्जन के इस प्रस्ताव के राष्ट्रीयता की दृष्टि से हानिकारक समझा। उन्होंने इससे विरुद्ध प्रचंड आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार इस आंदोलन के मुख्य साधन थे। अनेक जोशीले नवयुवकों ने इस समय आंतक के उपायों का भी आश्रय लिया। जगह-जगह पर क्रांतिकारी लोग हथियार और धंभ बनाने लगे। कई अंग्रेज अफसरों पर इस समय हमले भी किये गये और यह स्वातंत्र्य आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रह कर सारे भारत में व्याप्त हो गया। पंजाब इसका दूसरा केंद्र बना। सरकार ने भी इस समय जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। अनेक नेता गिरफ्तार किये गये। पर भ्रतंत्रता का यह आंदोलन दबा नहीं। आखिर, सन् १६११ में ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम भारत आये और दिल्ली दरबार में उन्होंने बंगभंग की रद्द करने की घोषणा की। आसाम और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दो नये सूबे बनाये

जगह जिल्ला जगह

राजनमुधार के लिये जो नये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाये, उनसे भारत को सर्वोप नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ, कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। लोग हजारों की संख्या में जेल गये और सारे देश में राष्ट्रीय चिन्ता उत्पन्न हो गई। कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य के लिये जो संघर्ष पिछली पीढ़ी में किया है, उसका संघर्ष के साथ भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है।

बिहार में राष्ट्रीय जागृति का प्रधानमेव आर्यसमाज और कांग्रेस को दे। स्वामी दयानंद स्वयं पटना गये थे और उन्होंने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना कर बिहार में धार्मिक सुधार के कार्य का प्रारंभ किया था। आंदोलन ने बिहार में कभी जोर नहीं पकड़ा। पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कानून और सत्याग्रह के आंदोलन वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हीं वर्षों में भारत छोड़ने पर गांधी जी ने अपना पहला चरम-क्षेत्र बिहार को ही चुना था। चंपारन के सत्याग्रह और अंग्रेजों के समय बाघू ब्रज किशोर प्रसाद, बाघू राजेन्द्रप्रसाद आदि अनेक बिहारी कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के सहसंग से इन नवयुवकों ने एक नये जीवन की दीक्षा ली और देश सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य धर्म बनाया। चंपारन के सत्याग्रह की सफलता के कारण बिहार की जनता ने यह प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, कि बीसवीं सदी में असहय और निराश्र लोगों के लिये अपने शक्तिशाली शासकों के खिलाफ मोर्चा लेने का यही एकमात्र उपाय है। यही कारण है कि कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में बिहार के लोगों ने खूब हाथ बटाया और यह प्रांत कांग्रेस की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। असहयोग और सत्याग्रह के आंदोलनों में बिहार का बहुत बड़ा कर्तृत्व था। १९४२ के स्वातंत्र्य युद्ध में

